

· 11455

易 学 十 讲

邹 学 熹 著

四川科学技术出版社

一九八六年·成 都

自序

《易学十讲》是在《易学与医学》的基础上扩大的，因此，在内容上不仅讲易学与医学的关系，同时也谈点易学的基本规律及其在各门学科中的应用，以反过来证明易学与医学结合的正确性。

易学可以说是宇宙代数学。它本身虽不讲具体的天地万物，但它讲一些公式，讲一些空套子，只不过这些公式是用符号或图象来表示，所以，宇宙间的任何事物都可以套进去。故曰：“仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知。”“神无方而易无体。”如易学的太极、八卦、河图、洛书等，就相当于代数学里的公式，就是一些空套子，所以，它的含义深刻，包容性是非常之大的。

历代的易学家和医学家得出这样的共通结论：“天人一理”、“医易相通”。为什么说天人一理呢？因为这里的“天”是指自然界；“人”是指以人为主宰的人部，包括万物在内。由于天地是一大天地，人身是一小天地，天人之间，不仅一气相通，而且还存在着共通规律，所以，古人得出天人一理的结论。为什么说医易相通呢？因为易学是中医学的理论渊藪，而中医学则是易学原理在实际运用中的典范。再质言之，“医易相通”就是指的《易经》和《内经》在原理上的相通。但这两部古典皆深奥难懂，好学的人苦于不得其门而入，故本书在文字上力求深入浅出，简明易懂，先从一些常识性的东

西入手。因为写书是为了学术发展的需要，是为了读者的需要，不是自鸣高雅，而是要指人明路，为学者找出一条门径来。

从十八世纪以来，中医学受到了严重冲击，把它当成了不科学的典型来对待，把它当成了封建文化残余来消灭。业师廖德明是一位极端热爱中医学的人，他要求我从理论上为中医学作出贡献。十九世纪五十年代，我从蔡福裔老师那里，发现中医理论的活水源头在易学。从五运六气、天人合一、阴阳五行、脏腑经络、辨证论治，以致争论不休的左肝右肺问题，中药形色性味有无科学道理的问题，都得到了满意的解答。在医疗、教学和研究的过程中，把易学的道理都运用进去，无不左右逢源。我还在如何运用易学原理来解决医学问题方面，写了一些文章，作过一些报告，在二十多年的时间里，逐渐积累成册，形成了一个体系，名之曰《易学十讲》，主要是讲医易相通。

十讲是把“阳春白雪”与“下里巴人”融入一个调子内，因此，本书既可供医界名流，易学耆老博雅之赏，也可供初学医学与易学的青年朋友作为入门的通俗读物。如一位易学前辈看了本书后评介说：这本书对易学研究者来说，可谓“空谷足音，晦冥日月”。青年同道读后来信说，“拜读易学十讲，掩卷之余，不禁对这些精僻见解拍掌叫好。那久已被各种潮流冲击得摇晃不定的、研究民族文化的自信心为之一振。”“通过学习它，鼓舞了我探索医学与易学真正奥秘的强烈的上进心！”他们要立志“登上人类认识史上还无人涉脚的高峰”。

当然本书的写成不是完美无缺的，它仅仅起到了一个深

入浅出，抓住要点的作用。何况易理博大精深，而笔者知识又极有限，资料也很不全，加之易学界的良师益友大多物故，所以，书中错漏之处在所难免，尚望医易两界的朋友多加指正。

成都中医学院 邹学熹

一九八四年中秋节

写于夜大函授部教研室

目 录

第一讲	医易相通·····	1
第二讲	易学发展简史及其基本规律·····	11
第三讲	八卦的剖析·····	24
第四讲	八卦与医学·····	33
第五讲	八卦与信息·····	46
第六讲	太极图说·····	60
第七讲	太极“含三为一”法的应用·····	67
第八讲	河洛的来源和结构·····	79
第九讲	河洛数的应用·····	86
第十讲	八卦、太极、河洛与化学元素周期·····	104

附录

一、蔡福裔关于易卦起源的论述·····	125
二、伍剑禅与章太炎论易卦归魂游魂书·····	140
三、何仲皋《脏腑通》·····	145

第一讲 医易相通

目前，国内外的学者研究易学之风，正方兴未艾。他们已为这部古老的经典，洗去了迷信的污迹，披上了最时髦的新装，因为物以稀为贵，认真研究它的人已经为数不多了。的确，这部经典是中华民族的祖先给他的子孙留下的一份宝贵文化遗产，很值得作进一步研究。很多易学家在研究易学的时候，都要把中医学里的《内经》作为它最主要的旁证和注解，研究中医学的医学家，也将《易经》作为它理论的渊藪，所以，若干年以前，就流传着这样一句谚语“医易相通”。为什么医学会与易学相通呢？第一、《内经》和《易经》这两部书时代相近。第二、这两部书的理论依据一致，都是建立在古天文学、古气象学的基础之上的。第三、这两部书在学术思想上长期互相渗透，因而相得益彰，所以，医学和易学就这样相通了。

什么是易学呢？我们先分析一下“易”字。易，从日从月，即言易学是研究日月运行，及其应运而生的各种气化活动的一门学问。中医的五运六气学说，就本易学而来，所谓“运”，就是指的在天体在东南西北中五方的运行，就是一部古天文学客观规律的总结；所谓“气”，就是指的应天体运行而产生的风寒暑湿燥火六气的不同变化情况。五运六气主要是为了解决中医学理论上不仅要知其然，而且要知其所以然的问题。由此可见，易学理论的客观依据，在古天文学。但古天

文学有三派：

一、盖天派：盖天之说，汉晋以来则已沦亡，只能寻觅于古人的断简残篇中，无完整的专论留存于后世。盖天派的观点，是人站在天内，即站在地平上观测天象，所以，它只能看地平以上的半面，对地平以下的半面，则正立而待之，等下半面转到地平以上再观察。盖天家通过仰观俯察后，提出了“天圆地方”学说。因为古人站在地平上去观测宇宙，看见天是顶高的，地是顶矮的；天是圆的，地是平的；天如覆釜，地如平盘。《周髀算经》说：“天象盖笠，地法覆盘。”此则以圆天如张盖，北极为天顶，因中国地处北陆，关于地球南陆，在殷周时代还不太清楚；北极四周之天际，则如盖之围檐。还指出天盖微有倾斜，日月始能从其倾斜处之二孔出入。《资治通鉴》记载了这段神话传说：“黄帝与工共氏相战，工共氏不胜，碰不周山，天柱倾，有二孔，而日月始出焉。”“天圆地方”是一种观测天文的方法，因为天体是运动不息的，故曰“圆”，地平作为固定不移的对照标准，故曰“方”。所以，取法地平作为观测天体运动的标准，有如物理上作相对运动的两物体，必取一个物体为静点以计算之，由此而得出的结果是完全正确的。《礼记·大戴礼》自设问答说：“天圆地方乎？”曰：“天道曰圆，地道曰方，设圆而复乎方，岂非四角之不掩也。”这就是说，道有方圆，不是天地的形体有方圆，如果是这样，那圆天覆在方地上，不是把方地的四个角都不能掩盖而露在外面了吗？显然此说是一种“以静测动”的观察天文的方法。凡周秦人的著作，包括《内经》和《易经》在内，基本上皆属于盖天派的观点。

二、浑天派：浑天派起于西汉武帝年间，有落下闳初制

浑天仪，至后汉张衡，更自运巧思，制成浑天仪。浑天派的观点，是人站在天外以观测天象，与现代天文的观测方法基本一致，所以，它的天顶有南北极。提出“天包地外，地居于中”、“天之回转轴微倾斜，天回转于地下”之说。

三、宣夜派：宣夜是周代一大天文学派，出处不详。《列子·谈天》说：“昔者，女娲氏，……断鳌足以立四极”，提出“五山鳌”之说。有汉人郑明者，记先师相传宣祖之说，云：“七曜或游或往，或顺或逆，伏见不常，进退不一，由于无所根系，故无异也。”所谓“宣夜”，是言盖、浑、宣三者皆为古代测天之器，但盖浑昼夜可用，而宣则只可用于夜间观测，故称“宣夜”。但宣夜派的观点，是夜间站在地面上观测日月五星等七曜的活动为标准。

外国古代在天文方面也有近似的传说：他们每天看到太阳东升西没，于是想出落入西方大海中的太阳，是有一位神在那里重造，不然第二天怎么会重新有太阳出来呢？后来又感到天天重造太阳，神亦未免太麻烦，他们作出了另一种解释，以为这是希腊神话中的火神——梵尔康，用船把它载了绕过北海运到东海，然后再把它抛在空中的。以后，更开化了，说地球扁平得象块圆板，下面有许多柱子支撑着，太阳就从圆板下面钻进去而又重复出现的。有的则说地球是一种碗盖似的東西，下面有三只站在大乌龟上的象负着它，这与宣夜派“五山鳌”之说有近似的方方。

至于研究易学和医学的方法，《素问·气交变大论》说得很好：“善言天者，必验于人；善言古者，必验于今；善言气者，必彰于物；善言应者，同天地之化；善言化言变者，通神明之理。”这就是说，天人之间，古今之间，形气之间，感

应之间，变化与神明之间，存在着相互关系，存在着共通规律，存在着内在联系，存在着隐微机理，我们必须善于互相验证，彼此渗透，才能弄清它的“玄冥幽微，变化难极”之理。王弼《周易略例》指出：“故言者所以明象，得象而亡言；象者所以存意，得意而忘象。犹蹄者所以在兔，得兔而忘蹄；筌者所以在鱼，得鱼而忘筌也。……是故，触类可为其象，合义可为其征，义苟在健，何必马乎，类苟在顺，何必牛乎；爻苟合顺，何必坤乃为牛，义苟在健，何必乾乃为马。”本段内容说明这样一个意思，易学所述大都用一个形象的比喻，来阐明一个深刻的道理，如果你已经明白了这个深刻的道理，就不必限于所比喻的形象，所谓“得意而忘象”。如“蹄”是古代一种捕兔的工具，既捕捉到兔就不必再记住蹄，“筌”是一种捕鱼的工具，捕到了鱼就不必记住筌。推而言之，触类旁通，如果懂得乾的性质是健运不息之理，就不必拘定为“马”；知道坤的性质是柔顺驯服，也不必拘定为“牛”。因此，《易经》上用鱼、龙、牛、马、鹿、狐、鼠、鹤，以及大人、君子等形象作比喻，都是为了说明一个道理，都应当作“如是观”。所以，前人研究“医易相通”的重要方法，在于“学理之推衍，方术之运用。”切禁“心生于物而死于物”。也就是说，思想从某一寓言性的物体出发，主要目的在于懂得它所阐明的深刻的道理，不能死于那些寓言性物体的词句之下。

研究《内经》和《易经》除了要具备天文知识外，还要涉及气象、晷景、漏刻、河洛、甲子、乐律等知识，特别要在文字学上狠下功夫。文字学包括“说文”与“训诂”，古称小学，其中“说文”系对造字方法的研究，属于文字的普遍性问题；“训诂”系对每个时代各家派对每个字的看法，属于文

字的特殊性问题。因为《内经》和《易经》这两部经典，已离现代有三千年左右的历史了，在文字上常有音移字转的地方。如果我们在今天来研究它，而不懂最初造字的意义，难免会犯“以今义解古书”之弊。中国字不仅在形、声、义方面古今差异很大，而且和国外的象形字比较，还有它独特的地方。从表面上看，六书皆从象形文字发展而来，但为什么埃及的象形文字早已湮没，而中国的象形文字却原用至今呢？这说明必有它独特的思想和方法。如它在运用上能表达事物的隐显向背之情，升降出入之性；还能以简驭繁，文义兼赅，可为治学之取法，故能永存于世。

再就两书文法来说，《易经》比《内经》古老，文章如神龙出没，见首不见尾，多假借符号、图象或寓言性的词句以示之，究其实际，皆暗有所指，而意在言外。《马氏文通》说：“春秋之世，文运以神；周秦以后，文运以气；隋唐以后，文运以理。故易经系辞其神化，礼记檀弓其神疏，左传其神赅，论语其神淡，庄周其神逸。”所谓文运以气，则指整个文章，一气呵成，不仅各篇章互相呼应，互为解释，而且一字一句，皆笼罩全局。由于气势之不同，马氏又有“国语其气朴，国策其气浩，史记其气郁，汉书其气凝”之论。在成书年代上，《内经》虽比《易经》稍晚一点，但《内经》却于文法上熔神气于一炉。如《内经》的《天元纪》、《五运行》、《六微旨》、《气交变》、《五常政》、《六元正纪》、《至真要》、《四气调神》、《阴阳应象》九个大论，分之则为九，合之则一，它的结构好像一株树木：《天元纪》为九大论之总纲，如树之有根；《五运行》讲月运，重仰观法；《六微旨》讲日运重俯察法，言气机在方位上之活动，如树之两大分枝；《气交变》言五星之动变，述气机在

上中下之交互变化，有如树木之有干；《五常政》讲标准；《六元正纪》言始点，前者从五运看六气，后者以六气正五运，但均论述天象变化与气化活动的关系，有如树木枝干上之小枝叶；《至真要》属结论，重点在方法上的具体运用，有如树之花果，可以供人食用；《四气调神》和《阴阳应象》则又是七大论内容之杂揉，并有新意，有如树木附生的枝叶。九大论篇章很长，合之却是一个整体，乃专述气化原理，医学大法，其余篇章则分别讲述人身疾病的具体变化。由此可见，《内经》行文，有限制亦若无限制，灵动异常，如隋侯之珠，能普照十二车乘。而且内容博大精深，涉及的学问很广，如《灵枢·针解篇》说：“一天、二地、三人、四时、五音、六律、七星、八风、九野，身形亦应之。”这就把大自然的天象变化与人身气化活动结合起来看问题，这也就是它的防病治病的理论依据和指导思想。

研究经典，象《内经》这样的经典，应该注意以下三方面的问题：

一、要发扬中医学，首先必须对医籍全面整理，要整理首先是继承，要继承则当从经典入手，而医学最重要的经典则首推《内经》。《内经》把中医学理论作了深入地阐发，使它形成了完整而独特的医学体系。但由于代远年湮，文字古奥，难于登堂入室，所以，今天在研究它的时候，必须全面掌握《内经》的学术体系和理论基础，用通俗易懂的文字把它整理出来，再进一步利用现代科学技术的手段把它武装起来，作为中医的指南，这才算继承、整理与发扬。

二、关于《内经》与多学科的渗透问题，应这样看：《内经》虽然吸取了古代哲学、古天文学、古气象学，以及古代

的历法、乐律、数素等学科的知识，但不能说《内经》或中医学的理论是属于哲学的、天文的、气象的、历法的、乐律或数素的。如果要用这种办法来肢解中医学的理论，从而说中医本身没有理论，只有一点经验，企图把它降低到经验医学的地位，这完全是很不现实的想法。殊不知《内经》在吸取多学科知识营养后，已和它的医学本身熔为一炉，形成了自己完整而独特的医学体系。这些人认为，中医学的理论是哲学的、天文学的、气象学的、历法的、乐律的、数素的等等，他们的想法正象安徒生《月的话》中描述的一样，由于“一丛树”，各人看见便有各人的感觉：地主只看到树的价格，路人只看到树阻碍空气，邮驭夫看到树便吹起愉快的号角，少年只看到树可以作为散步的地方，车夫只看到树可以作为路线的标记，画师只看树可以入画，女孩只看树可以引起宗教的情绪。这七种人对于“一丛树”就有七种不同的观点，这只能表示他们的个性不同而已，“树”仍然是“一丛树”，它并不会随人们的观点或意志而改变性质。

三、研究《内经》，或者说继承、整理、发扬中医学，通过近百年来中医学发展的艰辛历史证明，只有自立自主，不能依赖别人。我们只靠几个对古典特有研究的人行吗？不行。如《素问·玄机病原式》、《运气论奥》的作者，本想把“运气学说”作一番归纳总结，但由于对《内经》没有全面的理解，却把一部古代天文、气象的知识及其与人类在科学方面揭示的规律性，混于浑天六十甲子的推论。可以断言，甲子数不可能推出六十年中宇宙之间复杂的气象变化，更不可能推出六十年的病变。《内经》研究五运六气，是为了给中医学的理论核心阴阳五行学说提供客观依据，是为了在学术上追本穷源，

如果机械地用去推天时民病的变化，那是与《内经》的宗旨大相逖庭的。元代滑伯仁却把“厥阴”释为“示阴无可尽之理”。清代柯韵伯也说：“太阳至尊，岂能放在下面代表膀胱。”近代章太炎先生硬说：“三焦就是淋巴腺。”这些牵强附会之论，其结果是求深反浅。依靠其他学科的人来整理行吗？也不行。因为各个学科的人有它自身的任务，它也需要发展，它不可能纯粹帮忙的。一门学术也和一个人、一个国家一样，要想得到发展，只有靠自己努力，不能依赖别人。古人说得好：“临渊羡鱼，不如退而结网。”意思是说，凡事要专靠别人是不行的，主要还是靠自己才稳当。所以，要整理《内经》，要继承、发扬中医学，只有靠自己去做研究、去探讨才行；只有靠所有热爱中医学、中医事业，以及一切热爱我们国家文化科学兴旺发达的人一起努力才行。我们现在从事中医工作的人，不管是搞管理工作的，搞临床工作的，搞理论工作的，都对中医学负有这项承先启后的光荣任务。上至专家名流，下至一般的中医，我们都不能知难而退，要在当今之世做一件无愧于古人，不开罪后人的事。当然，这不等于说在研究《内经》时排斥多学科渗透，我们欢迎渗透。如果我们有不懂的地方，需要其他学科帮忙的地方，可以走出去向学有专长的人请教。总之，要通过自己的学习研究，融会贯通，才能达到所理想的目的。

研究经典，特别是象《易经》这样的经典，要注意如下五戒：

一、戒迷信：因为本书是一门独特的科学，根本没有任何迷信的地方。虽然在历史上曾经被迷信家所利用，涂上了一层乌烟瘴气的色彩，但瑕不掩瑜，是无损于易学的光辉的，

学者绝不可因噎废食。

二、戒妄言吉凶祸福：因为本书中所谈的吉凶祸福，乃根据天人之间、事物之间的信息，所作出的客观推断，决非星相之学。

三、戒神秘：易之理本已极其高深，应设法使之深入浅出，如果在论述时玄而又玄，必然使学者堕入五里雾中，影响学术的传播和推广。

四、戒持门户之见：易经有上千注家，派别繁多，如各持门户之见，在一些支节问题上争论不休，是对学术研究的帮助不大的，还往往会妨碍学术发展的进程。

五、戒无科学研究方法：近代的伟大成就证明了这一点，没有研究那门学科的科学方法，就不可能发展那门学科。只有按照科学的方法踏踏实实地去干，才能把问题的实质弄清楚，不要只追求时髦，说大话，唱高调，那是无济于事的。

关于“医易相通”的问题，现引张介宾《类经图翼·医易义》的几段话以作结。张介宾说：“宾尝闻之孙真人曰：不知易，不足以言太医，每窃疑焉。以谓易之为书，在开物成务，知来藏往；而医之为道，则调元赞化，起死回生，其义似殊，其用似异。且医有内经，何借于易，舍近求远，奚必其然？而今也年逾不惑，学到知羞，方克渐悟。方知天地之道，以阴阳二气而造化万物；人身之理，以阴阳二气而长养百骸。易者，易也，具阴阳动静之妙；医者，意也，合阴阳消长之机。虽阴阳已备于内经，而变化莫大乎周易。故曰：天人一理者，一此阴阳也；医易同源者，同此变化也。岂非医易相通，理无二致，可以医而不知易乎？”又说：“神莫神于易，易莫易于医，欲赅医易，理只阴阳。故天下之万声，出于一阖一辟；

天下之万数，出于一奇一偶；天下之万理，出于一动一静；天下之万象，出于一方一圆也。方圆也，动静也，奇偶也，阖辟也，总不出乎一与二也。”“予故曰：易具医之理，医得易之用。学医不知易，必谓医学无难，如斯而已也，抑熟知目视者有所不见，耳听者有所不闻，终不免一曲之陋。知易不知医，必谓易理深玄，渺茫难用也，又何异畏寒者得裘不衣，畏饥者得羹不食，可惜了错过此生。然则医不可以无易，易不可以无医，设能兼而有之，则易之变化出乎天，医之运用由乎我。”根据张氏之说，引而伸之，完全可以从医学这一角度，走入到天文、历算、理化、生物，以及近代的边缘科学等方面去，从而作为运用易学去研究各门学科的总桥梁，为进一步发扬我国科学文化作出巨大贡献。

第二讲 易学发展简史及其基本规律

易为日月之象，由于日月的往来运行，才产生了阴阳二气升降不息，天地万物也就生生不已了，故曰“生生之谓易”。推而言之，则天地亦为易之门户，所以易学涉及的范围是很广大的，远则穷极幽深，无所底止，近则就在人身，便是一个小天地。因为易学是从古天文学中发现的和逐步形成的一套认识、分析、计算、处理问题的方法，或为科学研究提供信息和揭示信息的来龙去脉及其因果关系。为了探讨易学象数理筮诸方面的内容，有必要谈谈它的发展简史和它的基本规律，现分别介绍如下：

一、易学发展简史

上古之世，文字未兴，记载阙如，多用图画表示，图中或附以习见的动物，或画符号，使能加深记忆。若不能用图象表示，则以神话方式志之，以便口耳相承，广为流传，易学的起源也是如此。传说伏羲画八卦，神农更将八卦相乘，推衍而为六十四卦，夏人继承了这一派的易学知识，因炎帝神农氏出连山，故曰“连山易”。《周易·系辞传》说：“古者，庖羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”连山易主要总结了夏代人关于易学的

研究。殷人因轩辕黄帝之学而称为“归藏易”，也演六十四卦，但只演卦变，不言爻变。因连山重仰观之天法而主变，归藏重俯察之地法而主藏。《帝王世纪》一书提出：“殷人因黄帝曰归藏。”郑玄曰：“归藏者，万物莫不归藏于其中也，故以藏为用。”归藏易主要总结了商代人关于易学的研究。易学在《周易》之前，仅有卦之符号及图象，而无文字记载，周文王囚于羑里八年，乃演易学，穷微究几，推天道以明人事，而有卦辞。周公以父子之亲，克绍文王之学而述爻辞。孔子周游列国不遇，年五十而学易，因当时通易之人甚少，仅受易于商瞿，勤劳至“韦编三绝”。后乃作彖辞、象辞、系辞传等羽翼之。《周易·系辞传》说：“易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？”说易学复兴于中古的殷周之际，而作易的人正处于忧患之中，这显然指周文王囚于羑里之事无疑。又说：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”说明易学在上古只有卦的符号，到中古才开始有了文字叙述，这就是我们现在看到的《周易》。《周易》起于文王，成于孔子，总结了周代人关于易学的研究。但一些易学家推论，孔子在阐述易学时，作了若干图象，但后来失传，无法稽考。《易纬》说：“孔子又作有若干图象以明易。盖古人左图右书，事理必然，而易又非图莫明，惟惜其失传而不可考也。”以上连山、归藏、周易三家，实为我国古代三大时期研究易学的总结，易学皆源于此。

《周易》即我们现在所见到的易经，它分“本经”和“大传”两部分：“本经”包括六十四卦的卦象及其卦辞和爻辞等，“大传”即《周易》的系辞传，孔子所作，是易经最古的注释和论述。后人更把彖辞、象辞、系辞、文言等合称十翼，作为研究易学的基础。孔颖达指出：十翼包括“上象一、下象二、上

象三、下象四、上系五、下系六、文言七、说卦八、序卦九、杂卦十。”

(一)卦辞：乃确定一卦的性质。这种性质是如何确定的，则从一卦之时位来确定的，所谓时位，则指时间与空间。如乾卦的卦辞是“元亨利贞”，这就从时位上确了乾卦的性质。

(二)爻辞：爻辞表明在一卦中不同时位的六爻的变化情况。《周易略例》说：“夫卦者，时也，爻者，适时之变者也。”

(三)彖辞：阐明一卦的主要宗旨。不管一卦的变化如何复杂，都有一个统帅全局的思想，都有一个主体。《周易略例》说：“夫彖者何也，统论一卦之体，明其所由之主者也。”不管任何复杂的事物，只要明确了它的主要宗旨，掌握了它的主体，就能以一对万，以静制动，以简驭繁，由博返约，就能执中以统帅全局。故曰“众不能治众，治众者，至寡者也；夫动不能动，制天下之动者，贞夫一者也。”

(四)象辞：是用一个形象的譬喻，来说明一个真理，故称为象辞。主要使人根据所示之象，去探索它的意义。《周易略例》指出：“夫象者，出意者也，言者，明象者也。尽意莫若象，尽象莫若言，言生于象，故可寻言以观象；象生于意，故可寻象以观意。意以象尽，象以言著。”意思是说，假设一些形象的譬喻，是为了表明一个深刻的道理，而这些形象的譬喻，又必须用语言才能表达出来。语言是为了说明象的，象是为了阐明意的，意就从象而显著，象就从言而阐明。如用龙来象乾卦的性质和乾卦六爻的变化。

(五)文言：文言乃文王之言，只乾坤两卦才有，在乾卦的文言中有“子曰”二字，说明乃孔子为门弟子讲述易学，引证文王之言，为门弟子记述之辞，与古书《论语》称“子曰”

之例相同。

易学发展的第二阶段是在汉代，汉代有关易学的论注，统称汉易。汉易重本源的研究，故对易经象数之学阐发甚多。在西汉时，有孟喜、焦贛、京房一派，着重于易卦的象数之论。据《汉书》所载：孟喜字长卿，东海兰陵人，著有孟喜《周易章句》二篇合十卷、灾异十一篇，重卦气的研究。焦贛字延寿，梁人，有《焦氏易林》十六卷，着眼于卦变的研究。京房字君明，东郡顿邱人，有《京房章句》十二卷，对八宫、四时候、六日七分之法颇有研究。此期还有杨雄，四川成都人，法《周易十二篇》，著《太玄经》，阐明太极“含三为一”之理，有独创的见解。东汉桓帝时，有魏伯阳，会稽上虞人，以《周易》爻象论作丹之意，撰《周易参同契》三篇。言将古人《龙虎经》妙旨融入其中，《龙虎经》可能为古代研究养生术的专书。魏伯阳能把易学之道用于强身延年之学，将象数运用到这一可知而不可见，可受而不可传的领域，使之成为可以量度和可以控制的东西，给人身内部能量流的运行，提供了一个准确的计算模式，这一点是值得推崇的，我们不要因其词语诡诞，而鄙弃为异端邪说，一定要透过它文字所表述的现象，深入了解它所论证的实质性内容。在东汉还有几位从象数来研究易学的注家：一是马融，扶风茂陵人，有马融《周易注》一卷；二是郑玄，北海高密人，有郑玄《周易注》十二卷，二人皆对爻辰有研究，以爻辰言易。郑玄还给《易纬》作注，纬书早佚，今存八种，即乾坤凿度、周易乾凿度、易纬稽览图、易纬辨终备、易纬通卦验、易纬乾元序制记、易纬是类谋、易纬坤灵图等。三是荀爽，颍川颍阴人，有荀爽《周易注》十卷，重卦气升降之说。四是虞翻，后汉吴

国人，有虞翻《周易注》九卷，对易之纳甲、消息最精。以上汉易诸家皆重本源之研究，惟杨雄、魏伯阳别有见解。

易学发展到魏晋，崇尚义理的探讨。魏有王弼，字辅嗣，山阳高平人，注《周易》上下经六卷、《周易略例》一卷。王弼生于公元226年。卒于249年，只活了二十四岁，他勤于写作，不局限于旧的学说，有自己独到见解。研究易学，注重义理分析，力求简明易懂，他以精练的语言，对《周易》作了全面的注释。并于篇末附《周易略例》来阐述易学的某些要旨，可谓重点突出，所以，唐代人邢昺为王弼易注作序赞美说：“王辅嗣略例，大则摠一部之指归，小则明六爻之得失。……观之者，可以经纬天地，探测鬼神，匡扶邦家，推辟咎悔。”有人说汉易只重象数，王弼《周易注》只讲义理，不讲象数，这就是所谓“王弼扫象”。我认为学术是为了补偏救弊，前人已说过的，后人著书就不必重复了；前人言之而未精，语之而不详的，后人就应补充和发挥，王弼正是为了这个宗旨，我们不必牵入学派之间的无谓之争。晋韩康伯，颍川长社人，有康伯系辞注三卷，也重义理之研究。晋代医家葛洪、陶弘景却秉承汉易象数之学，外合天地万物之自然规律，内合心理生理之客观变化，既重视内丹之修炼，亦重视外丹之升华，这对医学和化学都有极大的贡献。但不可否认，自王弼之后，研究《周易》的分成了两大学派。尚秉和说：“其以辅嗣为宗者，喜其无师可通，显于晋，大于唐，而盛于宋，所谓义理之学也。”另一派以焦、京、荀、虞为主，“号称汉易，以别于野文”，“惟其所宗，适当易象失传之后，于象之不知者，仍用卦变爻变”解释之。

隋唐之易，总前人之大成。孔颖达，冀州衡水人，炀帝

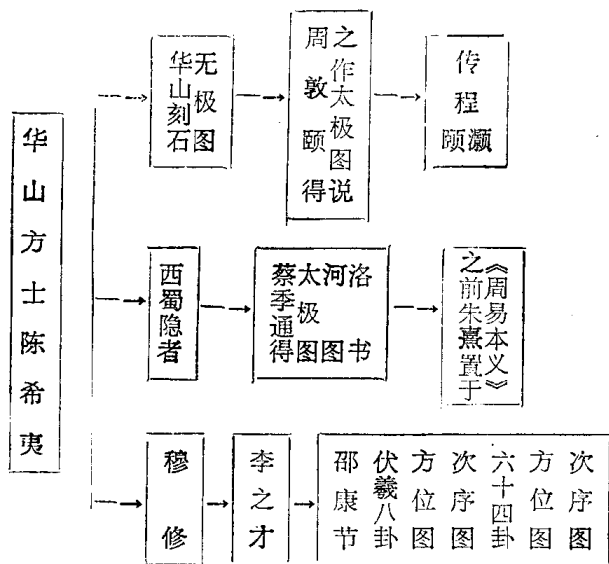
时诏为国子秘书，后为唐国子祭酒。为五经作疏，有《周易正义》十四卷，推崇王弼之注。如说：“其传易者，西都则有丁孟京田，东都则有荀刘马郑，大体更相祖述，非有绝伦，唯魏世王辅嗣之注，独冠古今。”又说：“先以辅嗣为本，去其华而取其实，欲使信而有征。其文简，其理约，寡而制众，变而能通。”并与奉敕删定的博学之士参议，详其可否至十六年之久。唐李鼎祚，四川资州人，撰《周易集解》十卷，博采众家之说，搜集了唐以前三十多家易注，很多失传的论易之书，也赖以保存下来。但李氏的观点仍重象数，不过他并不排斥异己之说。清人李道平为之作疏时指出：李君鼎祚“取子夏以下三十余家，成集解一书，表章汉学，俾古人象数之说，得以绵延，至今不绝。”又于凡例中指出：“古人说易，各有宗派，易含万象，不可一例拘也。故李氏兼收并蓄，多两存其说。”

宋代，是易学发展史上的中兴时期，不但研究者人才辈出，而且流传于后世的著述也很多，影响遍及国内外。在这一时期里，对易学最有贡献的传奇式人物，是华山方士陈希夷，名抟，字图南，有人说他渊源于魏伯阳《周易参同契》之说，也有人推论他得到殷周时人流传下来的图象。通过他的归纳推衍，不囿于词句的推敲，而重于原理的探索，制成许多易学图象。考陈希夷传述于世的图象有三大谱系，现作谱系表如下(表1)：

由于陈希夷得其环中，超以象外，故以图象鸣于世，所以，他说：“于羲皇心地上驰骋，而不于周孔足迹下盘旋。”

从陈希夷易学图象的传述看出：宋代周敦颐本华山刻石《无极图》作《太极图说》，传程颐、程颢，程颐作《易传》发

表1

挥理学。朱熹命蔡季通入蜀，于西蜀隐者手中得太极图象，置于所著《周易本义》之前。蔡季通著有《易学启蒙》。宋代，邵康节本陈希夷所传伏羲八卦及六十四卦方位图和次序图，将理与数结合起来，著《皇极经世书》。根据上述谱系可以看出，方士陈希夷在易学图象方面，是一位承先启后的关键人物。

在元明清三代，易学发展很不平衡。元代著述极少，仅有陈致虚《周易参同契分章注》，吴澄《易纂言》等，其余皆平庸。

明代易著亦不多，但出了一位易学大师，名来之德，字矣鲜，号瞿唐，四川梁平人，生于明嘉靖四年（公元1525年），卒

于万历三十二年(公元1604年)。二十一岁中乡试,后京考屡落榜,乃曰“万里鹏程何足论”,“东海宣尼是吾师”,遂归而究易,花费了三十二年时间,写成《周易集注》,本书不仅对易理有很大发挥,而且对研究科学的人也有很大启发。从《周易集注》可以体到来氏如下的学术观点:第一、把汉儒的象数和宋儒的理气熔为一炉。他认为“流行者气”,因天地变化不外阴阳二气的对待与流行;“主宰者理”,指出凡阴阳之气变化的规律,不外一理而已;“明理于象”,言易与诸经不同的特点,就是用卦爻来描绘它的形象,把天地大小精粗之理,都寓于所描绘的形态之中。象乃理、气、数之实体,无象则理、气、数皆空,无象则理、气、数皆无依据以推论事物;“对待者数”,数指爻位的阴阳奇偶的对待。不过,从整个的象数关系来看,还要深刻一些:凡可用卦爻符号、图象或物象表示理由、动能者,均属象的范围,但易学所述之象,都有数理依据,是非常严格的,这在古人称为“象以定数”,即易学中所示之象都有数的依据的。凡在本质的方面,不可能用象的方法表示出来的,这就要用数理来证实,古人称为“数以证象”,即从数推出无象可寻之理。第二、提出卦爻如何错综和参伍的学说。所谓“错”,即从横的方面揭示卦与卦之间的联系;所谓“综”,即从纵的方面揭示卦与卦之间的联系。来之德说:“一左一右谓之错”、“错者,阴阳相对也”,这是指两个卦在空间位置上的并列。“一上一下谓之综”、“综者,上下相颠倒也”,这是指两个卦在时间过程中的变化。这就从纵横两个方面,把六十四卦组成为一个不可分割的有机的整体。还提出如何掌握二三四五等中爻的参伍变化,以二至四为互体,自三至五为约象,如屯卦二三四爻合成之卦为阴,三四五爻合成之

卦为阳，所以中爻参伍，亦不外表示阴阳变化。第三、来氏已在他的著述中提出宇宙模型之说，在解释天尊地卑一段时，指出了易卦的阴阳、动静、刚柔的变化，就是客观世界天地万物的阴阳、动静、刚柔的摸写，反映了宇宙的本体，易之象数即本此而来。清代朱彝尊《经义考》引郭子章之言评价说：“予谓矣鲜易注，继往开来，亘百代而一见者也，其谓孔子后而易亡，若至今日始，岂虚语哉！”清代符永培《周易集注》跋，更综述了本书的学术观点和主要内容，如说本书“妙悟不测，法象自然，理气象数无不具备，剖析中爻，独备诸解，发明前圣因数取象之意，补先儒训诂所未及。”

清代是易学发展的后期阶段，注解特别的多。如王船山《周易裨疏》、黄宗羲《易学象数论》、胡渭《易图明辨》、杭辛斋《易楔》、万弹峰《易拇》、焦循《易章句》、惠栋《周易述》、刘沅《周易恒解》，均分别在前人的基础上各有发挥。在清代，我还要介绍《图书集成·医部全录》的编纂者陈梦雷对易学的研究。陈梦雷字省斋，号松鹤老人，福建侯官人，顺治七年（公元1650年）生，乾隆六年（1741年）卒，享年九十二岁。康熙九年（1670年）中进士，官翰林院编修，耿精忠叛，梦雷被牵连，于康熙二十一年（1682年），戍沈阳尚阳堡，十年后被赦还京，起用为康熙三皇子侍读，因宫庭之争，雍正接位后，梦雷再次戍于黑龙江，最后死于戍所。陈梦雷在尚阳堡戍所，作《周易浅述》，他以朱熹《周易本义》为主，参以王弼、孔颖达的注疏，旁及苏轼《易传》、胡广《周易大全》、来之德《周易集注》，若所见与诸家有不同的地方，则抒以己见以申明之。陈梦雷的学术观点，认为易理虽广，大体不越理、数、象、占四方面。他指出“有是理乃有是数，有是数即有是理。……数

不可显，理不可穷，故但寄之于象。……知象则理数在其中。”“有象即有占，……占即在其中。”以上就是此书的纲领，也是作者的中心思想。陈梦雷还认为，“解易数千余家，未能广览，来氏独于取象最详。”又说：“有象即有占，本义分龙马日月之辞为象，吉凶悔吝之辞为占，然占即在象中。盖龙马日月之辞，象也，即占也；吉凶悔吝之辞，占也，亦卦爻中有此象也。系辞传谓居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。”有些人极力想否定中华民族灿烂的文化，他们不承认中国古代很多学术都有至理存焉，若说有道理的东西，都是外国输入的，你一提中国的学术中存在的真理，就认为是遵经复古，完全站在否定的立场，这是很不客观的态度。就以易学的“占”而言，也不能通过一点便肯定为卜筮之书，内容就是签诗卦辞，更以甲骨文为证来全盘否定。首就占卜而言，它是根据象来的，象是什么，用现代的话来说，即信息是也，占就是根据信息来推断结果。象是由客观规律——从天体的时位变化得来的，不是求神得来的，这就是科学和迷信，真理和谬论的根本区别。再从殷墟甲骨文来说，殷人尚鬼，史有明证，被巫利用易卦为其说教，这也是事实，但三易的发展，卦象均有确切的天文依据，决非签诗之类能有此水平的。一种真理、一门学术为迷信家所利用，不等于它就变成迷信之词了。更进一步从“筮”字来考证研究一下，筮古作蓍，《说文》：蓍，篆文为蓍。系菊科多年生草本，高二三尺，叶互生细长，羽状分裂如细齿，秋月开花，一本百茎。取其茎状阴阳爻，在占卜时作卦画之用。因古代文字未兴，书写困难，故以蓍草摆成卦象，以便观测推断。刘向指出：蓍百年而一本生百茎，一茎

作阳爻，对生作阴爻。可见卜筮或占，就是以蓍草摆成卦象，以便了解信息，推断结果，这是一种研究事物的方法。而且强调了这种方法是从古人观测天文、气象变化中发现的一整套客观规律，它本身与迷信无任何联系，一切有民族自尊心的中国人，今天都应该勇敢地站出来为易学在历史上蒙受的冤枉叫屈！

近代以来，易学则流传于国外：在日本和美国集有许多易学注家的善本。在欧洲有爱因斯坦、莱布尼兹、李约瑟从科学方面，作出了公正的评价和实事求是的肯定。李约瑟博士并把易学有关的内容，写入了《中国科学技术史》。

在国内相应也有一些易学著作，如华渊雷的《易通》，陈柱的《尚书略论》，刘子华的《宇宙八卦论——一颗新行星的预测》，蔡福裔的《八卦与原子》、《河洛考》，潘启明、周士一的《周易参同契》新探，刘蕙孙的《周易曲成》等。

从中医学引进易学原理的历史来看，自《黄帝内经》、《伤寒卒病论》开始，就不著痕迹地、系统地和易学结合起来了。此后，医家更明确的结合易学阐述医理：晋代王叔和《伤寒例》说：“冬至之后，一阳爻升，一阴爻降也。夏至之后，一阳气下，一阴气上也。”这就从爻象所表示的阴阳之气的升降变化，来说明四时感证所由起。《中藏经》说：“火来坎户，水到离扃”，则是运用坎离之义来论证阴阳水火之理。唐代孙思邈《千金方·大医习业》，就列举了大医必须通易，《周易》是医家必读之书。宋代方书多载入以易学原理命名的，如《和剂局方》的八正散，《圣济总录》的三十六黄等。元代朱丹溪《相火论》引入了周敦颐的学说，指出“太极动而生阳，静而生阴，阳动而变，阴静而合”，这对阴阳互根之理影响最

大。明代张景岳对医易之结合贡献最大，在《类经附翼·医易义》中，几乎把宋易的基本内容全部纳入进去，从基础理论一直贯到临床各科。李时珍《本草纲目》药物分类中，先列水部、火部，大谈坎离卦象。如说：“水者，坎之象也。其文横则为三，纵则为☵，其体纯阴，其用纯阳。”“火者，南方之行，其文横则为三，直则为火字，炎上象也。”清代的陈修园、吴鞠通、唐宗海均引用易学作为重要的说理工具来阐述医理。唐宗海还撰有《医易通说》、《医易详解》，但很不成熟，仅供参考。近代的医家还有郑钦安，著有《医法圆通》、《医学真传》等书，大量引入坎离、否泰的卦象，来阐明心肾相交、水火既济、天地交泰、上下否塞的机理，以上即医易相通的历史梗概。

易学是中国极古的一门学术，她确实是中国古代文明史上的一颗明珠，她的神奇光焰，惊动了远隔重洋的邻居，许多异国英雄曾经废寝亡食地追求过她。她却很难接近，即使走到她跟前，仍隔着一层香雾，只依稀地看到她的面纱，只有少数虔诚者能偶尔一睹芳颜。但“灯台照人不照己”，在这颗光芒四射的明珠下面的人，常常看不到她的任何光亮。相当长的时期以来，中国研究科学技术的人，只看到“蜂蝶纷纷过墙去，却疑春色在邻家”，完全没有觉察到无边春色不在邻家，而在自己的家园里。有些人不了解她，还斥之为封建唯心之学，她忍辱含羞，说声“再见”！还要骂人家“无可奈何花落去”，她只好默默地说：“花落春常在”，有朝一日会“似曾相识燕归来”的。所以，我们了解了易学的发展简史，应抱着“悲金悼玉”的心情来研究它，使它在科学技术界的学者专家的记忆中，留下一个深刻的印象！

二、易学基本规律

易学的内容是十分广泛的，注家也很多，如果在研究它的时候，舍本逐末，是不会得到什么结果的。所以，必须从易学的基本规律——八卦、太极、河洛着手。初学的人，切勿陷于无谓的学派之争和一般的字句分析。我们是科学工作者，只探讨它有何科学道理，如何运用于实际，不需要介入那些宗教式的门户之争；至于对易学本经或大传的字句分析，也是为了进一步掌握易学的基本规律用的，不是专为古典考证或文学作品研究。为什么研究易学要首先掌握三大基本规律呢？因为八卦的卦爻及其所系之辞，就是阴阳五行学说的来源和具体内容；太极是阴阳五行的综合体，是宇宙模型，是推衍事物规律的公式图；河洛乃数理之祖，中国的一切数理皆从这个基础上发展起来的，而象、理、气又皆准之于数。若掌握了这三大基本规律，则其理法放之可弥沦天地，卷之又可退藏于心，在应用上将左右逢源，头头是道。以下各讲就按此内容阐述，并举事例证明之。

第三讲 八卦的剖析

八卦是从古天文学的观测中发现的一整套自然规律，它是易学研究的主体部分，通过几千年的实践证明，古今中外的许多学者和科学家，都得到了它高深学理的启发，创造出了不少的奇迹。如中医学就以八卦之理来系统阐述阴阳五行学说；太公《阴符经》就以八卦之理演奇门遁甲；诸葛武侯以八卦摆阵图作练兵之用；莱布尼兹据八卦图象演二进位制；爱因斯坦的《相对论》也得到八卦原理的启发。近人刘子华先生的《宇宙八卦论》，预测到了第十颗行星的存在；蔡福裔先生写成《八卦与原子》一书，在门捷列夫元素周期基础上，提出了新的化学元素周期，并发现了宇宙间尚存在大量新元素的线索，由此可见，八卦在科学上的价值了。但宗教家把它作为了一种装饰图案，科学家也把它作为探险的马前卒，所以，要肯定八卦有无科学价值，说服对八卦原理尚持怀疑态度的人，就必须对八卦作全面的剖析，怎样剖析，首先从八卦这两个字谈起。

古代非常讲求名实之学，我们从八卦的卦字来看，从圭从卜。圭，土圭也，即以泥筑成土堆，作测日影之用，后代以八尺标竿代之；卜，观测也，指用土圭以测日影。八卦，即从四正四隅八个方位上测出的天体变化的重要记录。凡土圭所测的日影，古人称为晷景，故曰“卦者，推究其晷景也。”八卦最基本的单位是爻，故曰“爻者，效此者也。”就是说爻

是记述暑景变化的专门符号。这种符号，有两种：“——”，表示阳爻；“--”，表示阴爻。认为宇宙万有的运动变化，皆由一气运动所产生，而气的这种运动不息的原动力则来自太阳，故以阳爻表示太阳之光；夜间不能看到太阳，则对照地上的暑景，现测天上的皎月明星，故以阴爻代表皎月明星之光。我国古天文学家，在三千年前即已发现星月本身是不发光的，皎月明星乃太阳之折光。巴比伦人在十五世纪还说月亮是半面黑暗半面发光的球体，由此可见我国文化发展之早，认识之高明了。

每一卦又有三爻，这用以代表天地人三个方面，古称三才之学。天部包括整个天体运行和气象变化，这些星象之学，古称“天文”。文，交叉也，凡观测天体运行以测气象变化，皆看天体上日月星交叉之点，即交会之时。如日月会形成十二节，日月斗交会形成十二气，这就是一年二十四个节气的测定方法，由此以推考寒暑的推移，气象的变化。地部指地面，是从地上观测到的暑景来了解地部生长化收藏的情况，古代的地理是指的这个问题。人部即掌握天文、地理等规律的人，掌握了这些规律，才能很好地进行生产和生活活动。《素问·气交变大论》说：“夫道者，上知天文，下知地理，中知人事，可以长久。”所以，每卦各有三爻，以代表天、地、人三部。

每卦三爻的次序是自下而上，最下一横叫初爻，中一横叫二爻，上一横叫三爻。此三爻按其两种不同符号的不同组合，则形成八卦。前人按八卦的不同形状，编有便于记忆的歌诀，并按其性质用了自然界的八类东西来比喻它。

关于八个卦，前人编有便于记忆的歌诀：乾三连三，坤六断三，震仰盂三，艮覆碗三，离中虚三，坎中满三，兑上

缺三，巽下断三。考证一下八卦卦名的字义，有助于了解它的取义。乾，从乙从軌，軌音全，指日始出光軌軌也；乙，物之达也。取义太阳初出，光芒四射，万物也随之动变，因古人以乙记变。坤，从土，因万物皆从土出；从申，方位也，因土的位置在申方。离，火字篆文作，象离卦一阴藏于二阳之间，光明外露，故曰“离者，丽也。”坎，篆文水字作，象坎卦之形。水有下陷之性，坎为水，故曰“坎者，陷也。”震，从雨辰声。震有动之象，因雷震而雨，万物发动，辰在方位上正万物发动之时。艮，篆文作，从匕目，取怒目相视，于事必受限而不成。兑，正秋之卦，万物皆受其润泽而成熟，故有愉悦之象，于事物皆亨通。巽，入也，顺故善入。因巽乃象风之卦，风行无所不入，若结合人事，若自卑逊者，亦无所不容。

至于八卦图象，则有先天八卦图，传说为伏羲所画；后天八卦图，传说为文王所制。先天八卦讲对待，后天八卦讲流行，对待即阴阳对立，五行相克之理，流行即阴阳互根，五行相生之理。现将八卦图象剖析如下：

一、先天八卦图

先天八卦讲对待：如乾坤两卦对待，《周易·系辞传》称为“天地定位”；震巽两卦对待，称为“雷风相搏”；艮兑两卦对待，称为“山泽通气”；坎离两卦对待，称为“水火不相射”，这些都是不同事物的对待（图1）。严又陵说：“形气之物，无非对待。”

现在把先天八卦图式作一分析，可以发现它是古天文学

家本自然理法研究天体运行的周期图。按上述对待图式的内容，可分为三个周期：

（一）第一周期，从坤卦左行，表示冬至一阳初生，起于北方；从乾卦右行，表示夏至一阴初生，起于南方。本周期图指的最内一圈，即由卦之初爻组成，从划界的那条横线看，它的左边皆是阳爻，右边皆是阴爻（图2）。这就是说，整个天体运行和气象变化，不外“日月运行，一寒一暑”。所以，这个图象，就是表示太阳在一年的周期运动。

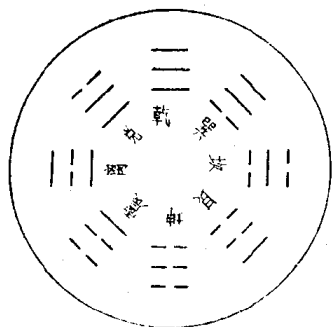

图 1

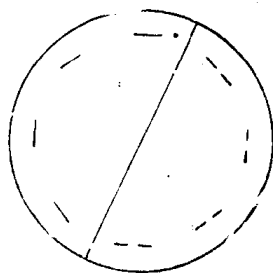

图 2

（二）第二周期，由卦之中爻组成，划界横线的上半面皆为阳爻，表示白昼太阳从东方升起，经南天而到西方；横线的下半面皆为阴爻，表示太阳从西方落入地平后的黑夜，这是记太阳运行一天的周期图象（图3）。

（三）第三周期，由卦之三爻组成，可以分为甲乙两图：甲图记月亮在天空运行一月之象。北方为日月合朔的地方，就是太阳和月亮会在一起了，这个时候就是每月月终，天空漆黑无光，天文上称为晦。从晦经上弦到望，就是从上月终

到本月十五，这是从阴最后转阳的阶段，故这一阶段用阴爻表示；从望经下弦到晦，也就是从阳最后转入阴，故这一阶段用阳爻表示。由于日月相互掩映的现象都发生在上下弦，即图象四隅位置上，故用阴阳爻在图的四隅位置上表示之（图4）。

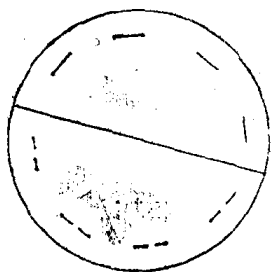

图3

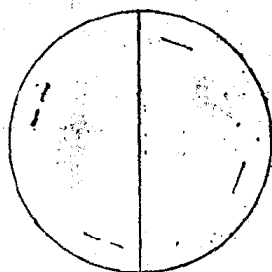

图4

乙图把太阳在春夏秋冬四时的经天运动，从土圭测影发现四季的四个重要点——春分、秋分、夏至、冬至，就在图象的四正位置上。如太阳从东到南，称上经天运动，故在

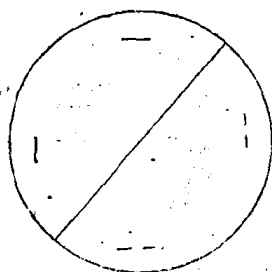

图5

正东位和正南位，用阳爻表示；太阳从西到北，称下经天运动，故在正西位和正北位，用阴爻表示（图5）。

综合上述先天八卦图的内容，就可以发现这一图象是古天文学家用以表示年月日时周期的符号。再质言之，八卦就是把阴阳爻合为三个周期、分为八个段落而统一之。所以，《周易

略例》说：“夫卦者，时也；爻者，适时之变者也。”即言卦是统一年月日时周期的，爻是根据这些周期的不同段落来变化的。

二、后天八卦图

先天八卦图讲对待，后天八卦图讲流行（图6）。什么是流行？就是阴阳的依存和互根，五行的母子相生。后天图是从四时的推移，万物的生长化收藏得出的规律。《周易·系辞传》说：“万物皆出乎震，震东方也；齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之絜齐也；离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也……；坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤；兑正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑；战乎乾，乾西北之卦也，言阴阳相薄也；坎者水也，北方之卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎；艮东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。”从系辞传这段文字可以看出，万物自春天开始活动、生长，至冬天而成终、成始，每周天而三百六十日有奇，八卦用事各主四十五日，这些顺时针运转的后天八卦图象，是从天象的四正四隅观测出来的。震正东方，时当二月，节令春分，此时春气旺而万物出土，故曰万物皆出乎震，卦象一阳排二阴而上。巽东南方，时当四月，节令立夏，此际万物蕃茂，卦象阳盛于上，故曰万物皆整齐长

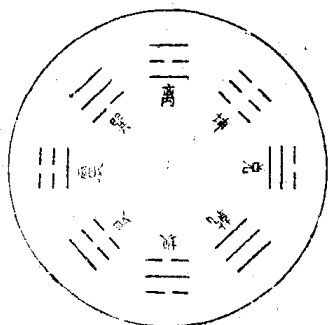

图 6

大。离正南方，时当五月，节令夏至，此际阳气旺而万物皆蕃秀成英，故曰离照当空，万物长大成形，皆有显著之象可见。兑正西方，时当八月，节令秋分，卦象一阴之水在上，阳壅于下，水在上故令下湿，故兑卦象水之润泽于下，下皆心悅，故曰万物皆愉悦也。乾西北方，时当十月，节令立冬，乾阳居坤阴之位，阴阳之气必然相搏，故曰相战于乾。坎居正北方之位，时当冬月，节令冬至，阳气蛰藏于阴中，卦象一阳伏于二阴之间，故曰此时万物皆归藏于中也。艮东北位，时当正月，节令立春，天体运行每岁一周，气机变化终而复始，卦象阴尽阳生，成始成终，故曰万物之所成终之点和成始之点，终而复始，运转无穷。由此可见，后天八卦乃记天体八节之符号。在八节中，二至乃寒暑之极，二分为阴阳之和，四立系生长收藏之始。八节者八极也，以后天之八个卦象表示之，每卦又有三爻，三而八之，即指一年二十四个节气，由此可见这些卦图的实质了。

上述先天八卦图 and 后天八卦图，乃是古人纪理天文、历象的总结，后人对图象的意义不甚理解，便被迷信家利用来作为说教的工具了。如果我们弄清了它的意义，知道这些图象是一个宇宙代数式，是象数兼赅的，思想上就会对它的误解涣然冰释。

八卦的每一卦都有三爻，代表天地人三才，由于天地人各有阴阳，故八卦因而重之，则形成每卦有六爻。同时将八个卦错综配合，而构成八八六十四卦。《周易·系辞传》说：“兼三才而两之，故易六画而成卦。”六十四卦也存在“对待”和“流行”。《周易·系辞传·杂卦传》则讲六十四卦之“对待”：如乾坤、坎离、震巽、艮兑、比师、临观、屯蒙、损益、大

畜无妄、萃升、谦豫、噬嗑贲、随蛊、剥复、晋明夷、井困、咸恒、涣节、解蹇、睽家人、否泰、大壮遯、大有同人、革鼎、小过中孚、丰旅、小畜履、需讼、大过颐、姤夬、既济未济等皆互为对待。而《序卦传》则讲六十四卦之“流行”，顺其事物之序以相为终始。再从《周易》本经的六十四卦来看卦与卦之间的流行情况，即内在联系：上经三十卦，始乾坤而终坎离，为先天之四正卦。自乾坤至履之十卦，则乾为夏至，坤为冬至；屯蒙为南北升降之始；继之以需讼师比，皆含有坎象；盖天行北而南，故以小畜履终焉。自噬嗑至离之十卦，噬嗑贲为日月交蚀之象；故继之以阴阳剥复，而成之以无妄大畜；颐为地轴，为日过中天之象，故为赤道；大过为天衡，为月过中天之象，故为白道，大象皆为坎离，故以坎离终焉。下经三十四卦，除震巽艮兑四纯卦外，则仍为三十卦：始咸恒为先天四隅卦；从咸恒至损益之十二卦，自姤夬至归妹之十二卦，皆演月道；自旅至未济十卦，丰旅演日月蚀；既济未济亦如坎离之象，故以终结。古人还遗留有伏羲六十四卦方位图（图7）、伏羲六十四卦次序图（图8），这两个图象在科学研究上有很大价值，应作进一步探讨。

附：伏羲六十四卦次序图，其空格一黑一白，表示一阴一阳。最上六十四格，每格代表一卦，其从左到右卦的名称是：坤、剥、比、观、豫、晋、萃、否、谦、艮、蹇、渐、小过、旅、咸、遯、师、蒙、坎、涣、解、未济、困、讼、升、蛊、井、巽、恒、鼎、大过、姤、复、颐、屯、益、震、噬嗑、随、无妄、明夷、贲、既济、家人、丰、离、革、同人、临、损、节、中孚、归妹、睽、兑、履、泰、大畜、需、小畜、大壮、大有、夬、乾等六十四卦。

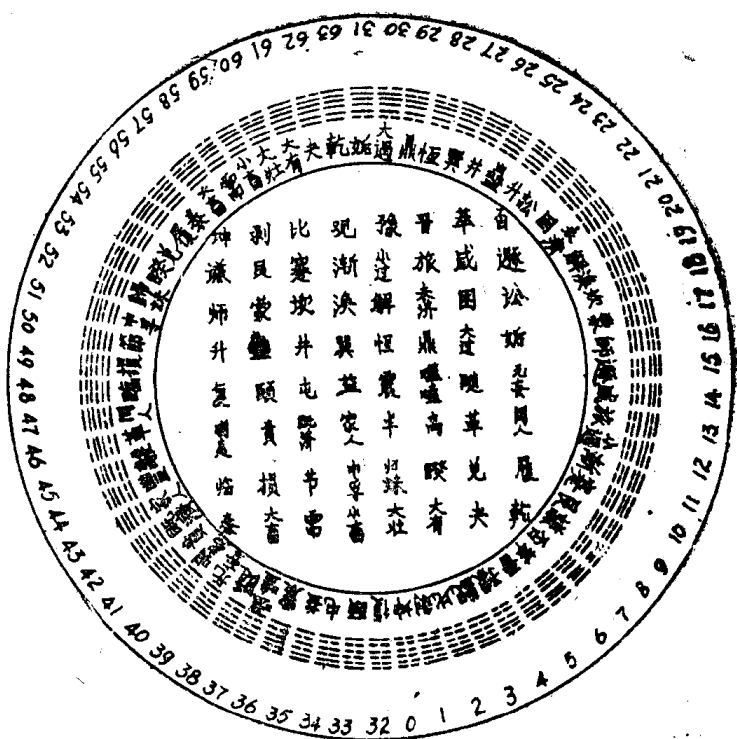

图7 伏羲六十四卦方位图

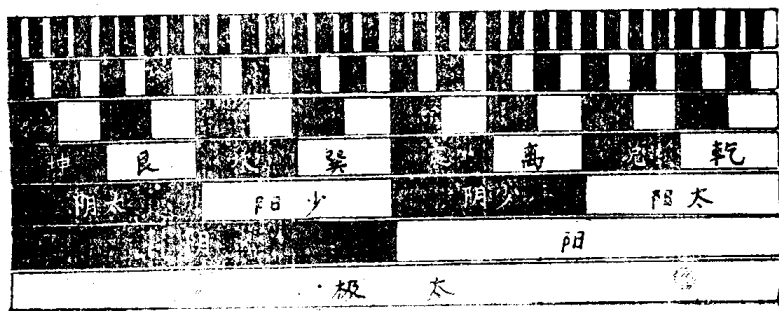

图8 伏羲六十四卦次序图

第四讲 八卦与医学

八卦原理从《黄帝内经》开始，就广泛地运用于中医学的各个领域了。这些内容，可以从八卦与阴阳，八卦与脏腑方面阐明之。

一、八卦与阴阳学说

我国在三代时已开始进入农耕社会，为了生产，迫使人们从天文上去掌握气象变化的规律。发现宇宙万有的运动变化，乃由一气所产生，而这种运动不息的原动力则来自太阳。白天太阳出来的时候，万物则生长活动，晚上没有太阳，万物则伏匿偃息。进而发现，上而日月星辰，下而山岳河流，大而天地，小一草一木，莫不存在着这种“相反相成”的局面。于是古人发现了一条认识客观世界的规律，他们把这条规律用“阴阳”两个字来概括。由此可见，阴阳就是统一体中存在的两种相反相成的局面。就人身来说，内有阴阳，外亦有阴阳，在内者，五脏为阴，六腑为阳；在外者，筋骨为阴，皮肉为阳。就人身的病理变化来说，阴胜则阳病，阳盛则阴病，阳盛则热，阴盛则寒。而诊断上，则察色按脉，先别阴阳。在治疗上，则阳病治阴，阴病治阳。由此可见，“人身有形，不离阴阳”了，但这些阴阳变化，都是从八卦的原理抽象出来的。张介宾将此阴阳体象，结合易学

原理，作了深刻论述。如在其《类经图翼》中指出：“凡万物化生，总由二气，得乾道者，于人为男，于物为牡；得坤道者，于人为女，于物为牝。乾类属阳者多动，坤类属阴者多静。……然有此必有彼，有对必有待。”又说：“物各有父母，分牝牡于蜉蝣；物各有太极，包两仪于子粒。如蚊喙至微，能通气血，虱睛最眇，亦辨东西，用是而推，则至广至极，至微至精，随气而聚，触几而生，大不可量，小不可测，何莫非阴阳之至德，化工之精妙，亦岂可以造作而形容者欤！”同时阐明阴阳不仅是相对的，而且也是互根的。如说：“奇偶相衔，互藏其宅，……高者为阳，而至高之地，冬气常在；下者为阴，而污下之地，春气常存。水本阴也，而温谷之泉能热；火本阳也，而萧丘之焰则寒。阴者宜暗，水则外暗而内明；阳者宜明，火则外明而内暗。声于东而应于西，形乎此而影乎彼。浴天光于水府，涵地影于月宫。阳居盛暑，而五月靡草死；阴极严寒，而仲冬荠麦生。此其变化之道，宁有纪极哉！”

举凡中医运用阴阳学说以八数赅括者，皆本八卦而来：如八纲辨证之提出，就完全本于八卦之理。八卦以乾坤二卦为父母，而生出震巽坎离艮兑六子；八纲则以阴阳为总纲，而生出表里虚实寒热六目。《周易·系辞传》说：“乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。”索，求也，乾坤相求而生出震巽坎离艮兑六子。张介宾更在其《景岳全书》中说：“阴阳既明，则表与里对，虚与实对，寒与热对，明此六变，明此阴阳，则天下之病固不出此八者。”可见从阴阳两纲而生出表里

虚实寒热六变，仍不外“两仪生四象，四象生八卦”的道理，阴阳的衍变法也就是八卦的生仪法。张氏更在《类经图翼·医易义》中说：“所谓一分为二者，是生两仪也。”又说：“以体而言为天地，以用而言为乾坤，以道而言为阴阳，一动一静，互为其根，分阴分阳，两仪立焉。”又说：“二分为四者，两仪生四象也。谓动之始则阳生，动之极则阴生；静之始则柔生，静之极则刚生。太少阴阳，为天四象，太少刚柔，为地四体，耳目口鼻以应天，气血骨肉以应地。医明乎此，乃知阳中有阴，阴中有阳，则凡人之似阳非阳，似阴非阴，可因之以知其真假顺逆，而察其互藏之幽显矣。”又进一步指出：“四分为八者，四象生八卦也。谓乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八也。乾健也，坤顺也，离丽也，震动也，巽入也，坎陷也，艮止也，兑说也。……医明乎此，方知阴阳之中复有阴阳，刚柔之中复有刚柔，而其对待之体，消息之机，交感之妙，错综之义，昭乎已备。”

再从八卦与八廓的关系来看，中医眼科则按八卦的名称，将眼的部位分为八廓（表2），以便了解病变所在方位，从局部联系整体的经络脏腑。“廓”，城廓也。指人的眼睛能明视万物，以便配合行动，趋避外来伤害，有如城廓能匡御于外，起到护卫人体的作用。

此外，体有八虚，气有八正，治有八法，方有八阵，莫不本于八卦之理以立法。具体内容，详见中医各书，在此从略。

表2 八卦八廓方位图

方位 八卦	方位	八 廓	配部 眼位	所络经脉	脏 腑
乾	西北	天廓(传送廓)	白 睛	手阳明经	大肠
坎	北	水廓(会阴廓)	瞳 神	足太阳经	膀胱
艮	东西	山廓(清净廓)	外眦上部	手厥阴经	胞络
震	东	雷廓(关泉廓)	内眦下部	足少阴经	命门
巽	东南	风廓(养化廓)	黑 睛	足少阳经	胆
离	南	火廓(抱阳廓)	内眦上部	手太阳经	小肠
坤	西南	地廓(水谷廓)	上下两胞	足阳明经	胃
兑	西	泽廓(津液廓)	外眦下部	手少阳经	三焦

二、八卦与脏腑学说

先代医家，常将脏腑的部位、气化活动、病理变化及其证治等，结合八卦原理来阐述，揭示出了不少医学奥秘，本节准备择要讨论这些内容。

(一)张介宾、陈修园、唐宗海、郑钦安、吴鞠通论八卦与脏腑

张介宾著的《类经图翼·医易义》一书，就以卦爻配脏腑，如说：“以脏象言之，则自初六至上六，为阴为脏；初六次命门，六二次肾，六三次肝，六四次脾，六五次心，上六次肺。初九至上九，为阳为腑；初九当膀胱，九二当大肠，

九三当小肠，九四当胆，九五当胃，上九当三焦。”又以人之形体各部配八卦，如说：“乾为首，阳居尊上也；坤为腹，阴户容物也；坎为耳，阳聪于内也；离为目，阴明于外也；兑为口，折开于上也；巽为股，两垂而下也；艮为手，阳居于前也；震为足，刚动于下也。”“先天图者，环中也，环中者，天之象也。六十四卦列于外，昭阴阳交变之理也。太极独运乎中，象心为一身之主也。乾南坤北者，象首腹之上下也；离东坎西者，象耳目之左右也。”并以六十四卦的递次变化，表示人之生长衰老过程。如说：“自复至同人，当内卦震离之地，为阴中少阳之十六，在人为二八；自临至乾，当内卦兑乾之地，为阳中太阳之十六，在人为四八；自姤至师，当内卦巽坎之地，为阳中少阳之十六，在人为六八；自遯至坤，为内卦艮坤之地，为阴中太阳之十六，在人为八八。阳生于子而极于午，故复曰天根，至乾为三十二卦，以应前之一世；阴生于午而极于子，故垢曰月窟，至坤为三十二卦，以应后之半生。前一世始复之一阳，渐至增添，至乾而阳盛已极，乃象人之自少至壮；后半生始于姤之一阴，渐次耗减，至坤而阳尽以终，乃象人之自衰至老。”这一段论述，完全本于《素问·上古天真论》的“七损八益”之理，用六十四卦来表示人的整个生长衰老过程。张氏更结合天人合一之规律，将卦爻之数与人身脏腑经络之数相提并论：“质诸人身，天地形体也，乾坤性情也，阴阳气血也。”“故以爻象言之，则天地之道，以六为节，三才而两，是为六爻，六奇六偶，是为十二。故天有十二月，人有十二脏；天有十二会，人有十二经；天有十二辰，人有十二节。知乎此，则营卫之周流，经络之表里，象在其中矣。”

陈修园在所著的《医学三字经》中论腹胀病的病机时，即以八卦之理结合脏腑来加以阐明。他说：“单腹胀，实难除，山风卦，指南车。”艮为山，巽为风，下巽上艮，就成蛊卦。蛊，从虫从皿，虫聚于器皿之中，必使其腐烂，所谓“积弊成蛊，坏极而有事也。”陈氏认为蛊卦之象，与单腹胀的病机相似，以此理用于分析本病的病机，决定治疗方针，就象“指南车”一样，明确地指示方向。艮为山属土居上，巽为风属木居下，此象上刚下柔，上情高亢而不下接，下情闭阻而难上达，两情不能相通，故事理日废而坏。单腹胀的病理也是如此，木本疏土，今脾土之气过盛而反侮肝木，出现巽木不能下疏脾土之壅滞，脾土反而敦阜于上，土盛木郁，阻滞壅塞，上下不能交通而成本证。此卦象乃刚柔不济，上下壅塞，故治疗大法，不可过刚过柔，当宽猛相济，助肝木之气以疏理脾土之壅，而反乱为治。所以，不能只攻邪以伤正，也不可只扶正以碍邪，当攻补兼施，斟酌病情之先后缓急而选用之。

唐宗海以八卦所代表的八种物象，即天地雷风山泽水火，来推衍人的胚胎形成的过程。他在所著的《医易通说》中说：“推衍八卦之序，而知人之初胎在母腹中，第一月只是一点元阳之气，以应乾一；有气即有液，第二月气又化液，以应兑二主津液；第三月气泽合化为热，以应离三；第四月振振而动，以应震四；既震且动，则有呼吸，象风气，第五月子随母气而有呼吸，以应巽五；第六月胎水始盛，以应坎六；第七月子之肠胃已具，以应艮七，主中土；第八月肌肉皆成，以应坤八，形体俱全。”唐氏之说似较牵强，但录此以备一格。

郑钦安以坎离二卦象心肾，统一在水火的关系上来阐明

心肾的生理、病理，从而创立了不少独特的治法。郑氏提出，就卦象而言，则以坎为水，离为火，坎上离下为水火既济，离上坎下为水火未济。就心肾二脏而言，则以肾为水，心为火。若心火下交，肾水上承，则为心肾相交，为生理之常；若心火上炎，肾水下流，则为心肾不交，乃病理之变。如郑氏在所著的《医理真传》中说：“人禀天地之正气而生，此坎离所以为人生立命之根也。固肾中真阳，肇自坤元，乾坤彼此互为其根。心火下交于肾，肾水上济于心，一升一降，往来不穷，性命于是乎立。”他创有补坎填离丹，用治心阳虚，以大辛大热之桂附为君，补坎中之真阳；用蛤粉补离中之真阴；加姜草调中，而交通上下之枢机。又取用交泰丸，象地天交泰之义。易曰：“天地交而万物通，上下交而其志同。”若乾在上，坤在下，则成为上下不通之“否”象了。故痞证病机，则取其天地之气痞塞不通之义。因为心阳中藏有真阴，若不下交，则当责其阳之偏亢，若上焦心阳偏亢，心阴偏虚，阴不济阳则生热，导致心火上炎之阳实证，实则泻之，故用苦寒之黄连，直折其火之上炎，引导心火下行。肾阴中藏有真阳，若下焦肾水不能上承，则当责其阳之偏衰。若下焦肾阴偏盛，肾阳偏虚，阳不化阴则生寒，导致阴液凝滞之阳虚证，虚则补之，故用辛甘大热之肉桂，温补命门之火，鼓舞肾气上升。如此一补一泻，一清一温，调其坎离水火，心肾阴阳之升降，则水火既济，天地交泰了，其痞自除，故名交泰丸。

吴鞠通在论三焦温病的病理和证治时，多按易学原理进行分析，特以八卦之理结合病机阐述方义，颇有见解。现举所著《温病条辨》大小定风珠一方为例，吴鞠通说：“名定风珠

者，以鸡子黄宛如珠形，得巽木之精，而能息肝风，肝为巽木，巽为风也。龟亦有珠，具真武之德而镇震木。震为雷，在人为胆，雷动未有无风者，雷静而风亦静矣。亢阳直上巅顶，龙上于天也，制龙者，龟也。古者蒙龙御龙之法，失传已久，其大要不出乎此。”因本方治温邪久踞下焦，消灼肝阴而发厥，扰动冲脉而为哕（呃逆、干呕），肝木横强则脉细而劲。所以，用鸡子黄实中土而定内风；龟板补任脉而镇冲脉；阿胶益阴降逆而息肝风；淡菜生咸水而味淡，外偶内奇；有坎卦之象，能补阴中真阳；童便浊液而潜阳上动，引归浊道以为使。

（二）何仲皋论八卦与脏腑

清末明初四川医家何仲皋先生，曾在锦江之滨举办国医学院，培养了不少中医人才。他以“西江月”调写成《脏腑通》一书，作为学生便于背诵的课本。《脏腑通》大部分结合八卦之理，阐发内、难、金、伤等中医经典的精髓。现举数阙，剖析如下：

第一节 脏与脏相通

心 肝

离火在天为电，震雷引以为鞭；
心怒遽动将军官，气结胁间不散。

* * *

厥阴肝气上逆，心痛疼热不堪；
舌卷囊缩病相连，皆是二经之变。

* * *

离为火，震为雷，离火在天之象，有如电光闪闪，闪电之后，继闻隆隆震雷之声，这种现象好似震雷拿着闪电作它的钢鞭一样。淮南子所以说：“雷以电为鞭策。”结合人体脏腑来看，离火即指心火，震雷乃指肝经之气，离震二卦既如天之雷电，心肝二脏功能也象雷电活动之密切，若一脏有病就会立即引起另一脏发生病变。怒虽为肝之志，但怒之由起于心，如心中火起，就会立即触动肝气横逆，而引起胁下胀满，心痛疼热，舌卷囊缩等心肝二经的各种病变。

心 肾

离火原为心脏，坎水则属肾经；
坎中一阳会离阴，心肾相交无病。

* * *

既济中藏未济，微理阐自易经；
水气上泛作奔豚，思患预防要紧。

* * *

坎离水火即指心肾，坎中之阳和离中之阴相会，这是心肾相交，坎离既济之象；若火上炎而水下流，则为心肾不交，坎离未济之象，这是易学阐明的一条隐微之理。并举出伤寒发汗，烧针误汗，必然导致心液不足，神气浮越，肾邪乘之上冲而作奔豚之证，见此征兆，必思患预防，治于发病之先。

第二节 脏与腑相通

心 大 肠

乾道天行甚健，离火为日为天；
大肠不通心火炎，必然谵语狂乱。

* * *

伤寒神昏谵语，大承气汤为先，
泻心汤用大黄连，已可窥其崖岸。

* * *

此以乾卦健运不息之性，比喻大肠腑气以通为顺之功，以在天之离火如丸红日，喻人体的心神。若天道不运，则表现为大肠腑气不通，大肠腑气不通，则心火上炎，扰乱神明，而发生谵语狂乱之证。并指出按《伤寒论》之法，首选大承气汤峻下热结，承顺胃气下行，使塞者通，闭者畅，故名承气。《素问·六微旨大论》曰：“亢则害，承乃制”也。何氏又以天火同人之卦象，来阐述大黄黄连泻心汤治热痞之理。同人六二爻辞曰：“同人于宗吝。”此言物党相分，用心偏狭，乃鄙吝之象。有如太阳病误下，造成热邪陷于胸中，中焦痞塞，相因为患，而成热痞之证，所以，必须用大黄黄连泻其心火以通中焦痞塞，从这些道理就可以瞧见医易相通的边界了。

肝 胃

肝经在卦为震，三爻一阳二阴，
仰盂变作覆碗形，直犯阳明胃分。

* * *

气上冲胸堪证，上引如怀可征，
乌梅丸治气冲心，皆是圣经明训。

* * *

震如仰盂之象，艮如覆碗之形，震卦乃一阳排二阴而上，但亦可变为艮卦一阳排二阴而下。肝象震木，艮为胃土，若肝木气盛，必然克制胃土，而出现气上冲心，胸腹紧张，发生上引如怀之感。可用仲景乌梅丸制其肝而和其中，

则肝胃不和所致诸证，皆可随之而愈。

第三节 腑与腑相通

胃 大 肠

胃为水谷之腑，大肠传导之经；
艮土一气贯乾金，变化神明无定。

* * *

二经痞满燥实，芒硝枳朴生军；
热结旁流气已行，甘草硝黄可任。

胃在后天八卦为艮土，而在先天八卦为震木，震木变艮土，表示谷入于胃，木能疏土的生理之常。而大肠传导之腑，在卦则为乾金之性，如果发生乾金之气刚劲太过，金失润泽，则震木皆从燥金之化，有如秋金当令，草木黄落，则胃中水谷至肠则全变燥屎，而成二经痞满燥实之证。故曰：“阳明病，胃家实也。”当主以大承气汤。若热结旁流，虽燥屎未化，但气已通行，则可小其制，仅用调胃承气汤微和胃气则可以了。

大 肠 胆

东南巽木为胆，西北乾金大肠；
后天八卦列两旁，气化一升一降。

* * *

设今二经同病，便闭胁痛难当；
烦渴龙胆泻肝汤，并与大承推荡。

* * *

胆为巽木，于后天八卦位居东南，其气主升；大肠为乾金，位居西北，其气主降。若胆经之气过升，则为胁痛、烦渴，当用龙胆泻肝汤，以泻其肝气的过升；若大肠腑气不

降，则为腹满便闭，必用大承气汤，推荡腑气下行。

附：手诊图

手诊图(图9)：这图对于中医有参考价值，这从医易相通的方面来说，是有道理的。文章提出望手诊断的依据是：“人体本身是一个完整的生物场，构成这一物体的每一细胞，或者说每一个遗传基因的排列中，都带有人体全部显性生命特征。既然脱氧核糖核酸 DNA 隐藏了人的全部密码，那么在某个局部也能显示遗传密码。如同破碎的全息照片，在任一片片中，都能重现全部图象。”“手是人体的重要组成部分，也必然带有人体各部分神经反射的信息，就好象电脑终端的显示屏一样。在这里，人的脏腑信息竟按八卦的规律，错综复杂的排列

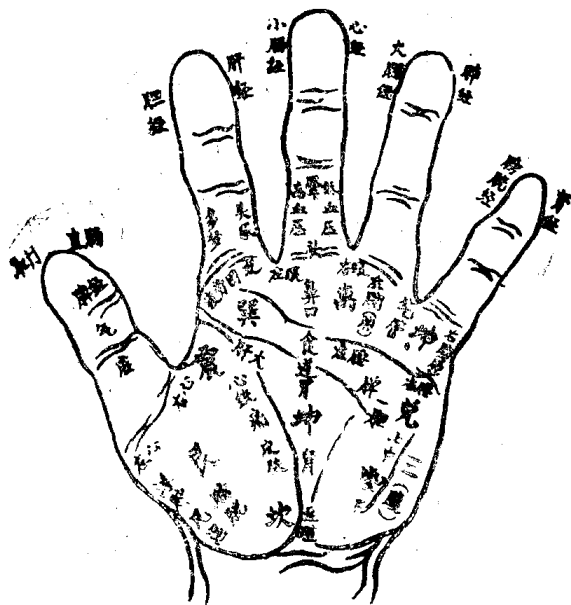

图 9

着，有如一幅小地图。”中医的很多诊断疾病的方法，类似这种原理：如从面部分出脏腑的部位，观察某部气色，以测知脏腑的病变。又如

脉诊两寸，从三部九候中，以测知脏腑肢体的病变。古人已经发现，在人体某些局部，更能明显地反映全身变化，特为脏腑的变化，就把它列入诊断的项目中了。近代还总结了在耳部、唇部、舌部、爪甲部以测知全身的情况。手诊图还从能量流、场论的角度，提出人与自然是相互影响的，而且还存在着共通规律，这与我国古代的天人合一学说不谋而合。这里还进一步说明了一个问题：不仅天地是一大天地，人身是一小天地，而且人身的局部，都又是人身上的一小天地，不过，作为直观的诊断，只选择了能特别明显地反映全身情况的部位为目标而已。

儿科方面，还有一种在小儿掌中运八卦以治病的推拿法，也本上述之理而来的。如“打马过天河”手法，即根据后天八卦方位，于小儿掌中运八卦，先从乾运到坎，可起到“取金补水”的作用，因乾属金，坎属水，由此推运，使金水相生。再从兑运至巽，能“镇惊驱风”，兑属金，巽属木，取金以平木之义。又有运土入水之法，由脾经穴运至手掌根部正中的坎宫穴，治疗便秘、腹胀。运水入土法，则由肾经穴运至手掌大鱼际肌处艮卦穴，可治大小便结，身弱起青筋，泻痢等证。

第五讲 八卦与信息

近代的许多学者预言，今后的社会，将是一个信息的社会。但信息这门科学，却早在中国古代就有了很全面的研究了，这些研究的内容都基本上留存在《周易》里面。《周易》六十四卦的卦辞、爻辞，就系统记载了各种信息，包括社会的信息、自然的信息，以及人的心理、生理和病理方面反映出来的信息等等。同时还指出了这些信息的来龙去脉和因果关系，以及如何掌握这些信息以通权达变，趋吉避凶，免除悔吝休咎，曲成万物，开物成务，以通天下之志，以断天下之疑。

什么是信息呢？用《周易》的话来讲，就叫消息。丰卦象词所谓“天地盈虚，与时消息”。也就是要根据客观世界的盈虚变化，随着时间转移的规律，以了解它的信息。为什么能掌握这些信息呢？因为古人已认识到人——自然——社会是一个互相感应的系统，由于能互相感应，所以就能够得到信息，所谓“寂然不动，感而遂通”。至于如何了解信息，掌握信息，推断信息所表明结果，《周易》提出了“知几”、“拟议”和“明断”的方法。

知几：《周易·系辞传》说：“知几其神乎，……几者，动之微，吉之先见者也。”这是说要从微末的征兆，去了解事物变化的信息。如合抱之木，起于毫末，祸福之彰，始于微兆之类。故曰“几者，动之微。”又由于微末的征兆虽见于此，而显

著的结果将见于彼，若了解、掌握了信息，感而遂通，明鉴于尚未形成之先，必能趋吉避凶，此“吉之先见者也”，故曰“知几其神乎”。“几”就是信息，“知几”就是见微知著，了解信息。医家滑伯仁说：“至微者理也，至著者象也，体用一源，显微无间，得其理则象可得而推也。使能启源而达流，因此而识彼，则万化之机，既在吾心，而左右逢源，头头是道矣。”

拟议：《周易·系辞传》说：“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉，以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也，拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。”这就是说，天地间的万物是极其繁多的，在天成象，如日月风云之类，我们若善于掌握它的运转规律，就可以远取诸物，象其物宜，以了解它的信息。在地成形，如乾之为龙、为父，坤之为马、为母，兑为泽，艮为山，离为火，坎为水之类，我们若善于掌握它的规律，就可以近譬诸身，摩拟而肖其形容，以了解它的信息。易学根据卦象之本体，来说明事物阴阳刚柔之性情，立种种形象作譬喻，从所喻的意义中，以求得事物之信息。中医五行学说关于“比类取象”的方法，即从这里得来的。事物尽管是运动变化的，但可从会聚与变通处求得信息，天体运行可看它的交会之处，社会的演变不外分久必合，合久必分。方以类聚，凡聚者可从它的总体上观其分合；以掌握其中的曲折条理；物以群分，凡分者可以从分部上观其变通，从而得出常理常法之准则。易曰：“观其会通，以行其典礼。”这又是从不能描述一个形象作比喻之外，提出的另一种

了解信息的方法，即从卦爻所述的抽象的道理，如何通过分析、辩论，从中以求得信息。最后两句还说，天下事物之多，会使人厌其繁杂，但可从比类取象中得出它所表示的意义，故曰“拟之而后言”。即是说可以通过易卦所模拟的形象作比喻，便能使所表明的事物的意义的浅深详略更为合适。天下事物的动变不定，会使人感到纷乱，但可从分析、辩论中分清它各别之理，故曰“议之而后动”。即是说可以通过易理分辨而后行动，则行动必皆恰当适宜。天下事物虽复杂繁多，动变无穷，但易卦易理给人们提供的信息，也是无穷无尽的，故可通过拟议的方法，从易卦易理中去求得信息，以适应天地间繁多的事物的动变。

明断：易学通过它的拟议之辞，把所得的信息，作出了明确的判断，使人从中得到启示，以了解事物的因果关系，决定事物的处理方法，甚而包括通天下之志，断天下之疑。《周易·系辞传》说：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”又说：“八卦以象告，爻象以辞言，刚柔杂居，而吉凶可见矣。”还说：“其称名也小，其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明得失之报。”这就是说，天下事物虽隐微复杂，变化莫测，但可于卦爻之辞中，得到信息，从而明确判断其吉凶悔吝休咎的结果。卦爻之辞，常以小的事理，如负乘往来，茅棘鸡豕作譬喻，使人以求得阴阳之理法，性命之奥秘。卦爻这些委曲之辞语，就是天地万物复杂变化之信息，若能根据信息敷布出、陈述出这些事理，抓住要旨，则可达到无隐而不彰，学者便可本此以决人事之疑，济其言行，推断出得失吉凶。并说“易之为书也”，是“唯

变所适”。什么是“唯变所适”呢？就是根据卦爻变动之辞提供的信息，而随其事物复杂动变之机而变易。故曰“变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。”凡事开始必然商度其利害；事尚未成当考虑悔吝；事之已成则生吉凶。由于易之辞有利害、悔吝、吉凶三类，故爻之情则有相感、相取、相攻之别。相感者，言情之初交，就有利害关系存在；相取者，事尚隐微未成，虽有取与之举，但仅存在小的悔吝之情；相攻者，事已成为定局，所以吉凶生焉，互相最后摊牌。我们必须善于从这些过程中掌握信息，以明确地推断其结果，以作为处理事物的客观依据。中医学关于生理、病理的变化，也把它看成一种信息，而所表现的各种证候，则是这些信息的客观反应，所以，它的诊治办法是“观其脉证，知犯何逆，随证治之。”现以《周易》卦爻之辞为例，从人所处的地位及行动、语言的反应，来了解、掌握各种信息，以推断其结果。

一、从人所处的地位来了解信息

《周易》的很多卦爻之辞，都结合人所处的地位来了解信息，推断预后，以便决定自己的处境，从而趋吉避凶，免除悔吝休咎，现举有关卦爻之辞说明之。

乾卦初九爻辞里说：“潜龙勿用。”易从乾为龙，下两爻象地，初九为龙在地下，故曰“潜龙”，虽为龙但潜隐未见，故曰“勿用”。结合人所处的地位来看，有如一位才德兼优的人，但他由于地位低下，没有名气，就像处于“潜龙”的地位，因为处于这种地位给你带来的的是一个“勿用”的信息，你就

不会感到怀才不遇了。如果你不知道这个地位所表明的信息，你就会牢骚满腹，怨天尤人。其实这样做的结果，不但不起作用，反而会造成自己的处境更坏，而效阮籍穷途之哭。你虽是千里马，但还没有伯乐发现你，你就声嘶力竭地叫唤，必然是“鸣之不能通其意”的。因为从“潜龙”之象，已给人带来了一个“勿用”的信息，这是由于你所处的地位所决定的，此时如果妄动，不仅动而无功，反而会动辄得咎的。

九二：“见龙在田，利见大人。”表明龙已出潜离隐，如田之得雨，耕耘必有收获。处此地位，名声已出，就有可能得到推荐于上面的人，故“见龙在田”是一个“利见大人”的信息。

九三：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”乾卦的中间两爻属人部，所以将龙比君子。卦象表明这是居于人下之人，处于受人摆布的地位，虽为君子，但必须随时随刻都谨慎行事，晚上还要警惕自问，今天对人接物有过错吗？因为处此地位的信息表明，本当获咎，但若随时警惕善处，也可免除过错的。

九四：“或跃在渊无咎。”是象征已处于一人之下，众人之上的地位，从信息表明，应该知足常乐，知止不殆。到此地步还不制止自己争名夺利之心，再向前跃进一步，必将堕入深渊之中。假设你明确了这种地位所表明的信息，好自处之，则不致获罪了。

九五：“飞龙在天，利见大人。”是说在封建时代，把君主之位比作九五之尊，这一位置也可看成一个单位、一个部门的最高领导者。处于此种位置的信息表明，大则可以兼善天下，小则有利于一个单位和部门，即文言所谓“圣人作而万

物睹”之象。

上九：“亢龙有悔。”乾到九五，已登至尊之位，处至高之地，若仍不满足，还欲更加高亢，就会导致“物极必反”的结果。因为这种地位表明了一个危险的信息，是“知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧”，所以叫“亢龙有悔”了。如威廉二世、希特勒之流，既已横暴于国内，还欲并吞世界，这必然遭到失败。又如一个领导者，高高在上，脱离群众，不听建议，任用的都不是忠诚精干的人，也是“亢龙有悔”的另一种表现。孔子说：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

坤卦六三爻辞说：“含章可贞，或从王事，无成有终。”这一爻的地位，是比喻一个有才德的人，但处于下位，担任副职，这种地位的信息表明，应“含章”乃“可贞”，即言不可浅露头角，恃才自专。如果上面信任，也可出而工作，故曰“或从王事”。在工作中，还要唯上级之命是听，凡事必须请示汇报，由上面裁决，顺应以终其事，这就叫“无成有终”。否则，必将得到不良后果。

坤卦六四爻辞说：“括囊无咎无誉。”括，结也；囊，所以贮物也。就是说要用绳索紧扎住自己的口袋，既不让囊中之物掉出，也不要人知道囊中所贮何物。因为六四的地位表明这样一个信息，他上面是一位阴柔的领导，怀疑而不能相容。处此情况，不能知难而进，冒险以遭祸；亦不能帮他建功立业，而邀来荣誉，这样做都会得到不良后果。只有谨慎对待其事，或退隐以避祸，这就是“括囊”之法。既不获咎，也不邀誉，才能保全自己。

坤卦六五爻辞说：“黄裳元吉。”乾卦九五为天子之位，坤

卦六五为辅佐之人处天子之位，如周公代天子之位以辅佐成王，霍光代天子之位以辅佐昭帝。若无“黄”之中美，“裳”之下美，“元”之上美，则很难获得好的结果。知此地位所表示的信息，然后衡量自己，以决定去留，才能趋吉避凶。若德行功三美不备，很难取信于人，如周公之于成王，尚有人散布流言蜚语，由于周公的德行，才解除了群疑。霍光辅昭帝，有人上书说光将谋篡逆，昭帝察觉了是潜谤之词，乃下诏说：“大将军国之忠臣，有譖毁者坐之。”霍光乃能尽其忠诚。

困卦九三爻辞说：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”困于石，据于蒺藜是一种处境，这种处境告诉人们一个信息，它将是极其危险的地方，决不能去，处于此境，也应迅速离开。不应去之处而强去，名声必遭毁坏。易曰“非所困而困焉，名必辱也”，如孔子之于陈蔡，李白之从陵王。应离去之处而不离去，生命必遭危险。易曰“非所据而聚焉，身必危”，如文种不听范蠡之劝，韩信未从蒯彻之谋，以致身死人手而为天下笑。所以，其结果是身败名劣，家必不保，故不能得见其妻了。

否卦九五爻辞说：“其亡其亡，系于苞桑。”苞言丛生之桑，其根最固。因否卦九五之象表明这样一种信息，处此地位，否塞尚未尽通，必须常常居安思危，存而虑亡，治而防乱，乃能保其苞桑之固。

鼎卦九四爻辞说：“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。”此象“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重”，有如三足之鼎而折断一足，必然鼎中之食物尽倾，必受重刑。才德皆差而处重位，败坏大事，必然遭祸，故判断这种信息带来的后果是极其严重的。

二、从人的行为来了解信息

《周易》的很多爻辞，更大量地从人的行为来了解、掌握信息，从而推断其结果，现举例阐明之：

坤卦初六和上六爻辞的行为都表示了一种信息及其所带来的结果。坤卦初六：“履霜，坚冰至。”此爻之象，乃阴寒之气动于泉下，故始则为霜，终则为冰。这指出当我们足上踏着霜的时候，就应想到阴寒已动，阳气渐消，天气就要冷下去，以致结成坚冰。比喻到人事上，必须防微杜渐，如“履霜”便是一个重要的信息，他告诉你，若顺势发展下去，必然导致结成“坚冰”。结合到观察人的行动上，决不能助长和容忍坏的行为发展下去，若因循其事，必然导致祸端。如殷纣之宠妲己，咸丰之宠慈禧，不慎之于始，以致身败国乱。又如子女犯罪，也因父母长期失于教育，决非一朝一夕所造成。文言解释说：“积善之家，必有余庆，积不善之家，必有余殃，臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。易曰：履霜，坚冰至，盖言顺也。”坤卦上六：“龙战于野，其血玄黄。”象阴气极盛于上，故称龙；阴极必与阳争，故相战；战而至于野，其气已穷。血为阴，阳衰阴盛，两方皆有血象，穷战于野，两败俱伤，故见天玄而地黄之色。此表明未防止“履霜”的坏信息，而积成“坚冰至”之祸患，天下之事，大多如此。

同人九五：“同人先号咷而后笑。”比喻与人相处，开始互不了解，彼此歧视，不能合作，这就是“先号咷”之象。这个信息表明，是有互不了解的情况，只要与人为善，始虽相

互怀疑，不能信任，但通过一段时间了解，消除了隔阂，就会亲密无间的。这种始异终同的转机，就在于出处默语，都对人和善，自能感动对方，取得同心同德，得到“而后笑”的良好结果。

谦卦九三“劳谦，君子有终吉。”劳，是说有功有德；谦，是说虽有功德，但不矜骄，而且态度极其谦恭；君子，指有一定地位或名望的人。“劳谦”是行为，这种行为对一个有功德名位的人，将是一个良好的信息。因为功德愈大，地位愈高，愈要“劳而不伐，有功而不德”，不自居功，谦虚下人，才能保持其功德名位，所谓“卑以下众，谦斯有终”。否则，居功骄傲，恃才傲众，是会得到相反结果的。

解卦六三：“负且乘，致寇至。”有人问孔子，作易的人知道强盗会来袭击吗？孔子回答知道，就举本爻之辞为例说明其理。孔子指出：“负也者，小人之事也，乘也者，君子之器也，以小人而乘君子之器，盗思夺之矣，上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫，易曰：负且乘，致寇至，盗之招也。”这说明一个人的行为，如果与自己身份不符，以小处大，以贱贪贵，如本爻所举，一个负荷劳役的人而乘坐贵族极其华丽之车，必遭来盗寇的抢夺。推而言之，地位卑贱而处上位，无德无行而矜骄自负，对上轻慢，对下残暴，必然引起盗寇的袭击。如有珍贵之物而漫不经心，保存于不妥善的地方，这是教人家来盗窃；装饰妖艳，态度轻浮，这是教人家来玷辱。作者认为这些信息表明，发生抢夺、袭击、偷盗、淫乱的事，不仅在于为盗之人，而亦在于招来盗寇的人。这也和中医病因发病学的观点一致，“邪之所凑，其气必虚。”所以，懂得了“负且乘”这个行为是表明的一个不好的信息，

它将招来祸患，就应量力而行，不要作非分的事，否则，必将导致“致寇至”的严重后果。

咸卦九四：“憧憧往来，朋从尔思。”憧憧往来，指思虑不定，忧心忡忡。如果对人始终抱着怀疑态度，带有成见，信任不专，这必然失掉人心；如果用这种思想去创办公事业，研究学问，疑虑多端以求功用，则理愈失而累愈重，必将一事无成。由此说明“憧憧往来”这样对人接物的信息，它将得到“朋从尔思”不相信，无有定见的结果。这教人对待朋友必须诚实，治学贵在专一。

噬嗑（shì 式；kē 科）初九：“履校灭趾 无咎。”以木夹足毁去其趾的一种刑罚。孔子解释说：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩，小惩而大诫，此小人之福也。易曰：履校灭趾无咎，此之谓也。”这是说有犯小过错的人，开始就应当众揭露他的罪过，才能使之痛改前非；并要示之以法，使其极端震恐，才能决心改恶向善，并要指明前途之利，才能动其心而改其行；所以，要以威严，是为了促使其悔过自新，才能达到惩罚的目的。灭趾之刑虽重，但可使他引以为终身之戒，虽欲继续为恶而不再敢，停止再向犯罪的道路上滑去，这岂不是犯罪的人的幸福呢！这给犯罪的人一个信息，过而能改，善莫大焉，过而不改，必将导致亡身之凶；也给执法的人一个信息，“惩恶在初，改过在小”，罪大恶极，于社会、于个人均无益。

损卦六三：“三人行则损一人，一人行则得其友。”这是强调事物之本体只有阴阳两端，就自然之象而言，则万物各有天地；就生物之体而言，则万物各有男女。由此可见，宇宙之间，不外阴阳变化，故曰两之而已矣。根据这一定理来观察

损益之信息，若三则杂而相疑，必损一人，一则不能化醇醖精，必得其友，三则损之，一则益之，说明事物虽有万端，但不外阴阳而已。

益卦上九：“莫益之，或击之，立心勿恒，凶。”损益为相对之卦，损卦以阴阳之消长言损，此以上下的变化说明益。凡损上益下谓之益，损下益上谓之损。譬如损墙上之土以培墙基，则墙愈固而不倒塌，若损墙基之土来增加墙的高度，则墙必倒塌。此处以人事作喻，益卦的本象是损上益下，分散上面的恩惠以结纳民心，使国家安宁。但益卦到了上九，一反常态，反损下益上，剥削人民之财以奉上级，故曰“莫益之”。这种专利自益，苛求于民，不以人民之心为心的行为，就是存心不讲信用，故曰“立心勿恒”。这种行为表明了一个信息，人民将会起而反抗，后果是不堪设想的，故曰“或击之”，“凶”。

三、从所发出的语言来了解信息

易学大量提出从人的语言中了解、掌握信息的方法，并指出这些信息所表明的结果。如《周易·系辞传》指出：“将叛者其词慙（cán 慙），中心疑者其词支，吉人之词寡，躁人之词多，诬善之人其词游，失其守其词屈。”语言的信息，对医生了解病情很有价值，现分析如下，以供参考。

将叛者其词慙：屯卦六三以“往咎”一语描述之。如果一个要叛变的人，要推翻他许诺了的事，这种心理活动，表现为有去此就彼之情、则为叛变之象。因为一个人要去他不应该去的地方，要离开他不应该离开的地方，这些迹象，大则

如叛党叛国，小则如婚姻恋爱，他的说话，必然是心口不一，言语和实际背离，仅管作出种种掩盖，但愈掩盖而言行愈不能相符，流露出心中严重不安的表情，从这些言语的信息中，便可测知此人已怀叛逆之心。这指出了“慙”这条信息，表明的是一个“叛”的结果。

中心疑者其词支：此指心中疑虑不决，或认识没有定见，他的发言（包括文章）必然支离繁杂，没有主题，缺乏定论，这就是“中心疑者其词支”了。侯果注解时说：“中心疑惑，得失无主，故其词支分不一。”“支”就是信息，这个信息表明了“中心疑”的结果。

吉人之词寡，躁人之词多：吉人，指有道德涵养的人，如艮六五“艮其辅，言有序”，指吉人之词，止于两辅，言不轻发，发必有序，故曰“其词寡”。躁人，指浮躁而少涵养的人，常常口若悬河，夸夸其谈，故曰“其词多”。如睽上九：“睽孤，见豕负涂。载鬼一车，先张之弧，后说之壶，匪寇婚媾，往遇雨则吉。”睽孤，言睽卦之性质如狐之多疑，躁人言语之多，也类似睽卦之象：或言豕背有泥浆，或言载了一车鬼，或言张弓，或言射箭，或言不应该结成婚姻，或言因雨而遇到好事。它的信息表明，言多必诈，大多为不实之词，不可轻信。而吉人言不轻发，发必为德善之音。由此便可从言语多寡所表明的信息，以测知其人的性情，推断它议论的可靠性了。

诬善之人其词游：诬善，即以言语败坏他人声誉，以诬善为恶，如暗中向上级诬谤，或公开散播流言蜚语之类。这种诬善之人，言语必妄自称善，而诬陷他人为恶，宣扬自己如何的好，而谎言毁谤他人如何不好，但细听他的措词，多虚浮而不实在，他的话就像在水上浮游不定的东西，都是没

有根的，故曰“其词游”也。

失其守者其词屈：屈，指言语上理屈词穷，提不出任何独特的见解，讲不出任何可信的理由，此人内心必见理不真，或思想上已沮丧而难以自信，所以，他的语言说理多屈而不伸，词多穷而不达。孟子与齐宣王有一段问对，可以用来说明“失其守者其词屈”：孟子向齐宣王提问，有人托妻寄子于他的朋友，而使其妻子受冻受饿，应怎么办？王答复说：绝交。又问，狱官不能把监狱管好怎么办？王答以罢职。再问，在国境之内应该大王治理的事，现在完全没有治理该怎么办？齐宣王此时思想上毫无准备，而左顾右盼，谈其他的事来吱吱唔唔。这就表现出他中心无主，故而理屈词穷，学者如能通过“其词屈”的信息，即可测知其“失其守”的心理活动了。

节卦初九：“不出户庭无咎。”《周易·系辞传》引伸其义，说人之不出户庭，比喻语言不要轻易出口，才不致召来非常之祸。《系辞传》说：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是以君子慎密而不出也。”指出召祸致乱之由，就从言语失密开始，言语是祸乱的阶梯。上级的言语不慎，随便发号施令，则必然失掉人心，把事办坏；若下级妄议上级是非，谗谤同事，必将有祸于身。不留意微小事机的变化，便会有害于大的事业的成功，必须守口如瓶，言不妄发，因为“百祸从口出”，言语是致乱取祸最敏感的阶梯。与人善言，暖于布帛，与人恶言，胜于戈矛，一定不要因语言不慎而召来非常之祸患。

中孚九二：“鸣鹤在阴，其子和之，吾有好爵，吾与尔靡之。”这是以鸣鹤的声音相和，比喻语言对社会巨大的感通作

用。有鹤鸣于树荫之中，其子闻声相应，因为老白鹤向他说，我给你带来好的食品，我们一起来享受吧！《周易·系辞传》进一步引伸其义，指出“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎！居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎！”指出高位的人，你说的话，包括报告讲演，发号施令，如果能给大家带来好处，则远近皆会响应，否则，远近皆会反对，我们要从这个隐微的信息中，想到它发生的巨大影响。因为社会之间，人心之间，都存在着内在联系，言语的力量，就是荣辱的枢机，和则致祥，乖则致异，这也就是易学同声相应，同气相求之理。

通过八卦与信息一章，想说明两个问题：第一、卦爻之辞不是巫师请神的卜辞，但它被巫师之类利用过。不能说历史上曾经有人污蔑你是牛鬼蛇神，因此，你就应该是牛鬼蛇神。殷墟甲骨文不是易学起源的依据，易学起源于古天文学，从我国进入农耕社会就开始了，这在《周易》和《内经》中，皆有历历天象可考，不是人的善辩可以改变的。第二、信息之说，对研究中医学的人很有帮助。我们望闻问切所依据的脉象和证状，就是信息；各个辨证纲领，就是不同的信息系统；病证就是信息系统中对上的各种号码；而辨证论治就是推断这些信息的结果，以及为了调整所作出的处理方法。以上内容，就是笔者对信息的一些体会，如能推而广之，则全书之旨皆在心目中了。

第六讲 太极图说

“太极”是研究易学原理的一张重要图象，它包涵了天地万物的共通规律在内，所以，有人说它是宇宙的模式，是科学的灯塔。《周易·系辞传》首先记述说：“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”唐代孔颖达解释说：“太极谓天地未分之前，元气混而为一，即是太初太一也。”明代来之德认为：“太极不过阴阳浑沦耳。”只有魏代孟康才给太极下了一个较确切的定义，说：“太极元气，含三为一。”在宋代还有一段关于太极的有趣史话，学者朱熹，因到晚年还未见到这张图象，听闻人说流于西蜀一位隐者手里，乃嘱朋友蔡季通入蜀寻访，果得之于一位篋首酱翁之手。清代胡渭《易学明辨》记载这件事说：“自种放以后，儒者受此图，皆有所变通恢廓，而非复希夷之旧。唯蜀之隐者，得其本真，私相授受，以为丹家之要诀，篋首酱翁之流是也。而朱学博洽，亦不得见，必嘱季通入峡求之。”后来朱熹把它附于所著《周易本义》之前，这就是我们今天所见到的太极图象。但太极图的历史命运很差，后来便成为迷信家的符籙了，实际这张图象里存在着许多高深的科学道理。

宋代周敦颐为本图著了一篇文章来阐明它的原理，名《太极图说》，现就以本文为纲加以解释。

“无极而太极，太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极复动，一动一静，互为其根。”

“无极而太极”是为了解答两个问题：一、宇宙究竟有多大？二、它是从甚么地方来的？答复是宇宙有无限大，故名曰“太极”。太者大也，极者无限也，太极就是指宇宙是无限大。太极是从什么地方来的呢？太极本于无极。因为太极是有形的，有皆产生于无，这个有形的、无限大的宇宙，都是从无到有的。老子曰：“有无相生。”太极这个实体，它本身就是不停运动的，动到一定程度，它亦出现相对静止状态，动则产生阳气，静则产生阴气，宇宙这个统一体，本来就包涵了阴阳两个方面，而且一动一静，互为其根。

“分阴分阳，两仪立焉，阳变阴合，而生水火木金土，五气顺布，四时行焉。”

由太极之动静，而分阴分阳，这就是“太极生两仪”。从这里可以说明，中国是世界上最早摆脱神权束缚的社会，因为人们可以用阴阳五行来解释一切，不需要再求神来安排和指示了。我们不应该硬搬外国人的历史来套公式，认为中国也必须要有个神权统治时期才合逻辑。外国古代神权统治了一切，对宇宙的来源和变化，都认为是神的功力。如《旧约书·创世纪》说：“神造天地，其初空虚黑暗，神说要有光就有了光，神将光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。”并进一步指出：太极这个统一体，本身是只存在相反相成的两个方面，所谓“分阴分阳，两仪立焉”。但是，如何来分阴分阳呢？这个还须要有个划界的标准，有一个主体，所以，太极不仅包括了本体的阴阳两个方面，而且还包括了在运用阴阳法的时候，如何来掌握划分阴阳界线的标准，所以说太极的公式是“含三为一”。也就是说，阴阳在变化的情况下，还要用五行的方法才能具体说明问题，故曰“阳变阴和，而生水火

“木金土”。我们看五行当中有相反相成的两对阴阳：第一对是水和火两行，是讲阴阳相对。“火”代表夏天，表示阳盛则热；“水”代表冬天，表示阴盛则寒。《素问·阴阳应象大论》说：“水火者，阴阳之征兆也。”就是说，水火是阴阳对立最明显的征兆。第二对是木和金两行，是讲阴阳相成。“木”代表春天，是草木萌芽，万物初生的阶段，是始点；“金”代表秋天，是草木凋谢，万物老成的阶段，是终点。《素问·阴阳应象大论》说：“木金者，生成之始终也。”就是说，木金是阴阳从生到成，从开始到终结的整个过程或周期，它相当于《因果论》的方法。而“土”这一行，就是水火或金木划界的标准，也是木火金水活动的场所。因为一寒一热，一始一终，都是以土作为划界标准的；木火金水的变化，都是在地面上发生的。故曰：“土布四围”、“土居中央而灌四旁”。上述相反相成的两对阴阳，再加上分阴分阳的划界标准，合起来恰是五行，五行是阴阳的推衍，是太极“含三为一”法的具体体现。进一步说“五气顺布，四时行焉”，何以知木火土金水五气按顺序布化于地面，而四时的生长化收藏则皆正常呢？这又要溯源到古天文学和古气象学。古人把天地万物都看成是一气所化生，这些气分而为阴阳，推之为五行，五行从一年四季的时间过程来看，各有不同特征，从而反映了不同的特性。气是无形的，必须因形察气，如春气到来最突出的表现，就是草木发芽，这是人所共见的标志，诗人也用了最精炼的语句描绘说：“春到人间草木知”，“木”行的概念，就是这样抽象出来的。夏气到来，最突出的表现就是热，火之性最热，“火”行的概念，就是这样抽象出来的。长夏之气，最为潮湿，湿乃土之气，“土”行的概念，就是这样抽象出来的。秋气

到来，万物老成，草木凋谢，一派肃杀之象，故欧阳子作《秋声赋》，听到秋风劲急的商音，指出商，伤也，以为悲伤凄厉之声，乃物老而伤，物盛则杀的征兆，金刃乃杀伐之器，代表死亡，秋气则具有此种性质，“金”行的概念，就是这样抽象出来的。冬气到来，木叶尽脱，万物蛰伏，只见寒冰地坼，地面上唯一留存的东西只有水，“水”行的概念，就是这样抽象出来的。由此可见，木火土金水五气顺布，而形成春夏秋冬四时的变化了。

“五行一阴阳也，阴阳一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性；无极之真，二五之精，妙合而凝。”

本段文字的前三句，是把太极之理作了一个归纳，说明五行就是阴阳进一步的推衍，而阴阳分判的方法则本于太极“含三为一”的道理，太极大而无外之形，却都是从无到有，本于无极。“五行之生也，各一其性”，更指出了木火土金水五行各有不同属性，而宇宙万有又莫不具此属性，故一切事物皆可按五行归类，以了解它不同的属性及其相互关系。至于说无极的真谛，是由二和五的精华妙合而凝成，其中“二”即指阴阳，“五”即指五行；无极之真谛，即指哪些不能从形象表示的原理、规律等，也就是指融合在一起的阴阳五行的精髓，故曰“无极之真，二五之精，妙合而凝。”

“乾道成男，坤道成女，二气交感，化生万物，万物生生，而变化无穷焉。惟人也，得其秀而最灵，形既生矣，神发知矣，五性感动，而善恶分，万事出矣。”

就自然界的阴阳来看则分乾坤，就生物的阴阳来看则分男女，由阴二气的交感，则化生万物，万物按此规律生生不已，故变化无穷。并指出万物当中只有人得天独厚，禀秀气

而最聪明。因为人不仅有实体，而且有主宰这个实体的智慧，故曰“形既生矣，神发知矣。”但这些人类的灵性，也可按五行归类，也可从五行的属性去了解。如《内经》将神魂魄意志、喜怒思忧恐分属五脏，再按五行的属性及其生克规律来了解它的性质及其相互关系，就是“五性感动”的例子。实体就是形，智慧就是神，神和形也是阴阳的变化，这些变化仍不外五性之感动，也就是五行的变化，人可以从这些变化所得到信息，以判断其结果是好是坏，一切事物皆可按此阴阳五行的规律得出结论。故曰“而善恶分，万事出矣。”

“圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉。故圣人与天地合其德，日月合其明，四时合其序，鬼神合其吉凶，君子修之吉，小人悖之凶。”

这里的圣人，指有学问和掌握了易学规律的人。把中正仁义对举，这也是太极“含三为一”法，仁义也是阴阳的互词，仁义这个道德也要符合中正的标准，而且要固定下来，作为做人的基本要求。故曰“圣人定之以中正仁义而主静，立人极焉。”在中医学上，称为建中立极。所谓“与天地合其德，日月合其明”，是指从空间上合乎了太极“含三为一”法的规律；“四时合其序，鬼神合其吉凶”，是指从时间上合乎了太极“含三为一”法的规律。因为神者申也，指始点，鬼者归也，指终点，故可看成时间过程。对于“君子修之吉，小人悖之凶”，也不外说好人，按照客观规律办事的人，就会得到好处，就会把事办好；坏人，不按客观规律办事的人，就会遭到祸殃，就会把事办坏。

“故曰：立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚，立人之道，曰仁与义。又曰：原始返终，故知死生之说，大

哉易也，斯其至矣！”

关于“立天”、“立地”、“立人”之道，有人称为天人之际三纲领，这就是《易传》的三才之道，所谓“六爻之动，三极之道也。”首先讲一下“立天之道，曰阴与阳”。易经以太极统阴阳；老子以“道生一，一生二，二生三，三生万物”；许慎以“惟初太极，道立于一，造分天地，化成万物。”以上说明两层意思：一是太极为元为始，由此一本而分为万殊，推之于事物之理，如形学始于点，数学始于一，生物学推原于细胞，化学本于元素，中医学讲气化等等。二是易以道阴阳，言事物皆一体两面，如一日之有昼夜，一年之有寒暑，数有正负，力有向心离心，化学上有化合与分解，生物学上有遗传与变异，总不外太极生两仪的阴阳之理。吴澄指出：“窃谓伏羲当初作易时，仰观天文，天文只是阴阳，俯察地理，地理只是阴阳；观鸟兽之文与地所宜之草木，近取诸人之一身，远取诸一切动植及世界服食器用之物，亦无一而非阴阳者。……舍了阴阳有天地絪縕变化之机否？舍了阴阳有人物性情之理否？”（见《答田副使第三书》）再质言之，天道讲阴阳为主，是因为天之阴阳就是日月，所谓“阴阳之义象日月”，整个天体运行，古人就是观测日月为主，也说明天道为万化之源。

“立地之道，曰柔与刚。”进一步阐明天道既是万化之源，而地道自然顺承着天道而滋养万物。《内经》所谓“在天为气，在地成形”。易曰：“大哉乾元，万物资始，乃统天。”“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。”在天为气，如阴阳之气化，在地成形，即实体结构有刚柔之质。文言曰：“坤，至柔而动也刚”，即言坤道兼具刚柔两种性格，刚柔相摩，而出现雷

风相搏，山泽通气，水火不相容，这关系到万物形体的盛衰，四时的荣枯变化，当然包括了在空间位置上的“死生之说”，时间过程中的“原始返终”。对于它的规律则掌握五行的属性及其生克乘侮制化等，《素问·天元纪大论》所谓“五行之制，各有太过不及也。”太过为刚，不及则为柔，由刚柔相推，五行偏盛偏衰而生出各种变化。

“立人之道，曰仁与义。”仁，就是大公无私，博爱众人。对上来说，就是要“仁民爱物”；对下来说，则包括尊敬父母师长，热爱兄弟姊妹朋友。义，从易学来讲，天道无私，使万物各得其利，故曰“义者利之宜也”；从人事来讲，就是要舍己为人，牺牲自己，为大众谋福利。仁义是古代提出的做人的标准，在易学里面把它作为天地人三纲之一，认为它亦有阴阳的属性。《春秋繁露》说：“以仁安人，以义正我。故仁之为言，人也；义之为言，我也，名言以别矣。”可见仁义对人这个统一体来说，仍有人与我两方，仍然是相辅相成的，故曰“立人之道，曰仁与义。”

周敦颐在本文的最后两句用赞叹的手法结尾，指出太极的“含三为一”法是易学的最高原则，故曰“大哉易也，斯其至矣！”

从宋代学者周敦颐的《太极图说》的研究，给我们一个启示，在没有把问题弄清以前，不要随便把一门学术，甚或一个国家、一个民族的文化都全盘否定了。但绝对不是主张在学术上要闭关自守，固步自封，而是要积极地发掘我国古代的文化，更好地为今天的时代服务。就从这篇《太极图说》，也可看出周氏对易学理论研究的深刻，见解的精僻了。

注：上述各段引文，合起来就是周敦颐《太极图说》的全文，就不再另外附录了。

第七讲 太极“含三为一”法的应用

太极“含三为一”法有多方面的应用，是宇宙万有的一个通用法则，是一个基本公式，可以把宇宙间一切事物都代入这个公式中去分析。《太极图》（图10）的结构：外面是个圆圈，代表宇宙；内有黑白二色，状如双鱼的图象，其中白色者代表阳方，黑色者代表阴方；阴阳两方就是指的天地两部，在天地两部交界的地方，形成了一条线，这就是划分天地阴阳界线的人部。再看图象，阳方中有一黑点，这是地之极点，表示阳中有阴；阴方中有一白圈，是天之中点，表示阴中有阳。

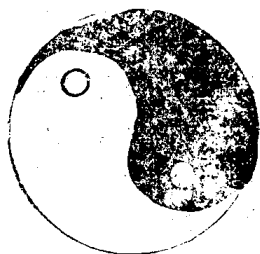

图10

一、阴阳五行与太极“含三为一”法

《内经》首先就把太极“含三为一”法融化在它的阴阳五行的学术体系中，落实在辩证论治的措施上了。如《素问·阴阳应象大论》说：“阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也，治病必求其本。”张景岳说：“阴阳者，一分为二也。”注家大多按照阴阳一分为二的观点来译释这一段经文，使人一看就感到毫无深刻意义，下

面就摘录一段今人的译文：

“阴阳，是自然界事物变化的规律，可以作为分析归纳一切事物的纲领，事物的变化是由阴阳的相互对立和作用而发生的，也是事物发生发展和毁灭消亡的由来，事物运动变化就是由于事物内部存在着相反相成的阴阳两个方面，治病也从这个根本上来认识和处理。”

一般说来，是译得不错的，但它只限于阴阳一分为二的角度，这是阴阳在静止状态下的本体，在变动状态下的运用，就要用太极“含三为一”的方法了。大论这段经文，每一句话就是一个“含三为一”法，不仅包涵了阴阳两个方面，还包涵了分阴分阳的标准在内，所以，阴阳要一分为三了。现在就用太极“含三为一”法来解释这段经文：

“阴阳者，天地之道也”，是说要分辨天地的阴阳，就必须运用人掌握的规律和方法（道）去观测，才能剖析得开，把“天地”加上“道”，则“含三为一”了。

“万物之纲纪”，是说要分割众多事物的阴阳，就必须分清大纲和小纪，“纲纪”是分割万物阴阳的方法，用通俗的话来说，就是对众多的事物要分阴分阳，就要分清主次，中医学上称为标本，并提出了标本学说。

“变化之父母”，是说凡“变化”的东西，要分割它的阴阳，都要去找它的“父母”。因为变化已经是下一个体系了，中医母子学说即由此产生。

“生杀之本始”，是说事物从发生到毁灭的过程，就是一个个长短不等的周期。古人认为，凡周期就要掌握它的“本始”，也即始点和终点，掌握了这两点，便可推知中间的过程了。推而言之，始中终之说，也即是从因到果以了解它的整个

过程的一种方法。

“神明之府也”，神，从示从申。篆文示为二，古上字，指天上；申，三垂，指天体上主要的三类东西，日月星三光。申是方位，指北斗的斗杓在申方，此时斗柄恰指寅方，斗柄回寅，天下皆春，为一年气机活动的开始。因为北斗是整个天体运行的指挥棒，能辨别方向，决定时间。明，指日月对望。府，有聚会的意义。这是说要弄清天体上日月斗的阴阳变化，就要看它们的交会。如一年二十四个节气的形成，就是以每月的日月交会便定为节；日月斗交会便定为气，十二个节气相加就成为二十四气了。

“治病必求其本”，由此可知，治疗疾病，也必须运用“含三为一”的方法，才能把疾病的阴阳关系弄清楚，作出恰当的处理。

再从五行学说来看，五行既然是阴阳学说进一步的推衍，是太极“含三为一”法的具体运用，下面举出一张按五行归类的简表，按天人合一学说作如下分析，并纳入太极“含三为一”法的公式中(表3)。

这张表是按五行的类属关系，将自然界的事物和人体的脏腑百体归纳起来。表中横排所列称为属，同属的事物之间，都存在“相应律”，不仅自然界之间、人体之间、自然界与人体之间都能相互感应，息息相通，存在着内在联系。如自然界的风，发生对人的侵害，首先会引起人体肝、胆、筋、目等部的病变，这是因为它们是同属的东西，所以能互相感应。《素问·阴阳应象大论》说：“在天为风，在地为木，在脏为肝，在体为筋。”这几类东西虽然所在的地方不同，但它是同一属的。反之，肝这一体系发生病变后，也可取同属的东西

表3 五行类属表

自 然 界					五 行	人 体				
五色	五味	五气	五季	五方		五脏	五腑	五体	五官	五志
青	酸	风	春	东	木	肝	胆	筋	目	怒
赤	苦	暑	夏	南	火	心	小肠	脉	舌	喜
黄	甘	湿	长夏	中	土	脾	胃	肉	口	思
白	辛	燥	秋	西	金	肺	大肠	皮	鼻	忧
黑	咸	寒	冬	北	水	肾	膀胱	骨	耳	恐

来调治它的偏盛偏衰。如取用味酸、色青之类的药物，来治疗肝病。其他各行同属的东西之间的相互关系，也可照此类推。表中纵行所列的称为类，同类事物都存在着“共通律”。如五行各有特性：木曰曲直，火曰炎上，土曰敦阜，金曰从革，

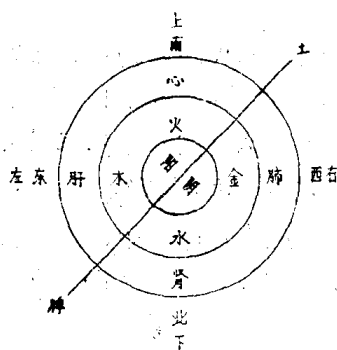

图11

水曰润下，而五行之间又存在着生克乘侮制化等规律。五行的这些特性和规律，同类的事物都具有这种规律，如五色、五味、五脏、五气，都存在这些特性和规律。所谓“天地是一大天地，人身是一小天地，天地与人仅管现象不同，但存在着共通规律。”（见拙著《中医五脏病学》）

如果要对上述各类属事物进行分析时，可代入所列《太极

圆周图式》(图11):

说明:

(一)本图式也像数理化公式一样,可以将同类事物代入公式中来推理,一切按五行“取类比象”的事物,都可代进去分析。

(二)本图式分内中外三圈,一条横线贯穿三个圆周,分阴阳为两半,此表示太极“含三为一”之法。第二圈有木火金水字样,划界线上有土字,这体现了五行的方位。第三圈,代入肝心肺肾,并将脾列于划界线上。圈外标有东南西北四方,上下左右四向。

(三)从《太极圆周图式》的方法,可以在这里破一个《内经》上的千古之谜。曾经有人想从《内经》开刀来否定中医理论,抓住《内经》中有“左肝右肺”之说,因而结合现代人体解剖,攻击说中医学理太荒谬了。当然还要抱怨这些答辩的老先生,自己也说不清楚。如答复别人说:“年代太久,左和右二字相近,可能排错了。”提问者说:“哈!左肝的左是右字之误,情有可原,右肺的右,难道是因肺在胸中的中字写误的么?”又有老先生解释说:“这个左右是指的气化活动。”问者说:“肝在右,气化活动在左可以;但肺在上,气化活动怎么会在右呢?”总之,不能圆满答复别人。如果我们从这个《太极圆周图式》上,一眼就可以明白看出,《内经》是本《易经》的原理而来,这里所说的“左肝右肺”,不是指的形体上的左右部位。而是指的太极这个公式图上的左右。肝配东方主春天,为气化的始点,肺配西方主秋天,为气化之终点,所以就成为“左肝右肺”了。推而言之,肝气主升,肺气主降,心气主浮,肾气主沉,都是从这张公式图上看出来的。不然,肺位

最高，为五脏之华盖，为什么不说肺主浮呢，由此可见一斑了。

(四)要防止诡辩术的概念转移，他们把五行的类属故意给你弄乱，以这一类或这一属的东西，给你弄入另一类或另一属去，这样你就搞不清楚了。如把五脏取个心肝，再把五体取个肉皮骨合在一起来分析。又如相命者以“火克金，烧断根”，断为“不可婚配”。把五行本身的生克，和人的出生年月的干支属火克金混起来，再把人的命运和它联系起来判断问题，显然是不恰当的。“火克金”是五行相克的特性，这与火年生和金年生的人毫无干涉。而火年、金年生的人，更与人的命运的矛盾，与人与人之间的关系，更毫不相干。太极“含三为一”法说明，应该遵循这样一条原则，凡要把各类属事物代入公式，要看哪一类属就代入哪一类属。属木的则代入木行，属火的就代入火行，不能彼此取代；对同类的事物，更要按类代入公式，如看五气，则将风暑湿燥寒一齐代入，要看五脏，则将肝心脾肺肾一齐代入，然后配在图式的木火土金水的位置上，决不能相互参差。

二、伤寒六经、金匱十七句与太极“含三为一”法

从伤寒六经来谈，它是本易学原理来的，如卦有三爻，代表天地人三才，又由于天有阴阳，地有阴阳，人亦有阴阳，故六画而成卦。从卦的基本符号来看，不外阴阳两种，而阴爻阳爻，皆由太极生两仪。所以古代医家本此理法，认为六经不过阴阳之变化，阴阳之变化不外一气之活动，由于气有多少，便形了三阴三阳六经。《素问·天元纪大论》说：“何谓气有

多少？岐伯曰：阴阳之气，各有多少，故曰三阴三阳也。”唐宗海说：“人身由一阴一阳，而生出三阴三阳。三阴又分手足六经，合于坤之六爻；三阳亦分手足六经，合于乾之六爻。故人身一小天地，而天地只一阴阳。”由此可见，六经即太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴，实际六经就是在阴阳这两个字的基础上，加了太、少、明、厥这四个系辞，现分析如下：

（一）太少：太，表示多之意；少，表示少之意。把太少与阴阳结合起来，分别表示阴阳之气的多少。

太阳——表示阳气多的阶段。

少阳——表示阳气少的阶段。

太阴——表示阴气多的阶段。

少阴——表示阴气少的阶段。

（二）明厥：明，指阳明；厥，指厥阴。阳明、厥阴是划分阴阳界线的两个转折点。

阳明——阳明是阳方划分界线的转折点，它是以阳气达于极盛的阶段，作为太阳和少阳的划界标准。因为太阳是阳气多的阶段，少阳是阳气少的阶段，而阳明则是阳气达于极盛的阶段，所以它处于太阳和少阳之间，表示阳气到此阶段已达于极盛，随之则由盛转衰，所以把它作为阳方的划界点。《素问·至真要大论》说：阳明者，“两阳合明也”。

厥阴——厥阴是阴方划界的转折点，它是以阴气到此而尽的阶段作为划界标准。因为太阴是代表阴气多的阶段，少阴是代表阴气少的阶段，而厥阴则是代表阴气交此而尽的阶段。按照阴阳互根的规律，阴尽则阳生，故把阴尽阳生的厥阴阶段，作为阴方的转折点，表示人体六经的气化活动，是周而复始、如环无端的，所以它是阴方划分界线的转折点。有人曾

经把厥阴和阳明划等号，认为厥阴亦该摆在太阴和少阴之间，这是不对的。《内经》上对六经的排列次序有四种，各有指义，各有实际的天象依据，不是随人的意志凑和的。《素问·至真要大论》说：厥阴者，“两阴交尽也”。

从《金匱要略》“以五脏论杂病”的辩证纲领来谈，在《脏腑经络先后病脉证》篇里，涉及五行理论的十七句，就成了一个难题，医家争论不休，从易学的基本原理来分析，实际上是一个很容易解决的问题，这主要是对阴阳五行理论的概念不清。十七句，是运用五行理论对“肝虚”提出治疗的原理原则，现将十七句的原文摘录如下：

“夫肝之病，补用酸，助用焦苦，益用甘味之药调之。（酸入肝，焦苦入心，甘入脾。脾能伤肾，肾气微弱，则水不行；水不行，则心火气盛；心火气盛，则伤肺；肺被伤，则金气不行；金气不行，则肝气盛。故实脾，则肝自愈。此治肝补脾之要妙也。）肝虚则用此法，实则不在用之。”

括号里面便是十七句的内容，原意是说，肝虚病的治法，当补用酸，益用焦苦，助用甘味之药调理。因为酸入肝，肝虚当补之以本味。焦苦入心，助心火以制约肺金。甘味入脾，利用脾土去制约肾水，肾的气化功能受到制约，则肾水克心火的功能就受到限制；肾水受到限制，则心火相对就旺盛了；心火旺盛，就能制约肺金；肺金的功能受到制约，则肺金克肝木的作用就受到限制；肺金之气受到限制，则肝木不受肺金之气的相乘，则肝气自盛而愈。这就是用实脾的方法，使肝病自愈的道理。也是治肝补脾的诀窍之处。最后并指出，肝虚当用这种方法，上段肝实之证就不必运用。但十七句的争论焦点在什么地方呢？清代医家尤在泾在他所著的《金匱要略

心典》中明确地提出来了。现把这段尤氏的原话抄录如下：

“盖仲景治肝补脾之要，在脾实而不受肝邪，非补脾以伤肾，纵火以刑金之谓。果尔，则所全者少，而所伤者反多也。且脾得补而肺将自旺，肾受伤必虚及其子，何制金强木之有哉！”

尤在泾这段话提出了两个尖锐问题：

第一、提出治肝虚而采取“补脾伤肾，纵火刑金”的治法，岂非“所全者少，所伤者多”吗？

第二、提出“脾得补而肺将自旺，肾受伤必虚及其子”，因为脾土生肺金，补土则金必更旺；肾水生肝木，伤肾水则肝木更虚。金愈旺而木更虚，不是克得更厉害吗？故曰“何制金强木之有哉！”

我认为第一个问题，前人已经解答，只是没有从原理上把它说得更清楚一些，现综述如后：首先，是对十七句里的几个“伤”字怎样理解。尤在泾将伤字作伤害理解，所以就得出是伤害一些脏腑，来保全肝脏之虚能得以恢复的结论。为了保全一脏而牵动或伤害多脏，以达治疗目的，仲景一定没有那样糊涂，古代医家都不会那样糊涂，我们看看另一种理解吧。徐忠可的《金匱要略论注》，程云来的《金匱要略直解》，都把伤字看作相制，认为这是一种使五脏相互制约，以达到恢复肝虚的目的。程云来说：“夫五味入胃，各归其所喜，酸先入肝，苦先入心，甘先入脾，……是见肝之病，当先用甘实脾，使土旺能胜水，水不利，则火盛而胜金，金不能平木，肝病自愈矣。此治肝补脾治未病之法也。愚谓见肝补脾则可，若谓补脾伤肾，肾可伤乎？火盛则伤肺，肺可伤乎？然则肝病虽愈，又当准此法治肺治肾，五脏似无宁日也。伤字当作制

字看，制之，则五脏和平，而诸病不作矣。”陈无择的《三因方》更把几个伤字都改作制字。以上医家对十七句中伤字两种截然不同的理解，反映了这样一个问题，是“伤害”还是“制约”，对五脏来说，就有生理和病理的区别。按易学《太极圆周图式》的用法，病理上的五脏相互伤害和生理上的五脏相互制约，在体系上是不同的，病理的一环是一环，生理的一环又是一环，是不可相互取代的。五脏在相克方面，在生理上往往用相制、相承等名词，在病理上则用乘、侮等名词，所以在这里要把五脏的生理和病理区别开来，明确十七句中的“伤”字，是指的“五脏相制”而言，因此，就可以说明不是“补脾伤肾，纵火刑金”了。

但第二个问题，还没有医家作出明确解答，因为尤氏结合五行相生的理论，指出土是生金的，补脾土不是帮助了肺金更旺盛；水是生木的，伤肾水不是更伤害了肝木。肺金更旺，肝木更虚，不是愈受肺的侵侮吗？这岂能达到制金强木的目的！这个问题的确尖锐，的确费解，下面准备结合易学原理加以说明：尤氏提出这个问题的症结所在，是把五行相生和五行相克混为一个体系，他不知道相生是一个体系，相克又是一个体系，这在易学里面是迥然对立的两家。五行相克就是先天八卦所讲的对待，五行相生就是后天八卦所讲的流行，一个对待，一个流行，显然是各别的两大体系。结合到五脏学说：一是本脏自病，这是根据五脏、五行各有特性来的，由于生理上各有特性，所以病理上就各有不同的病变了。二是五脏相生关系失去平衡，这是根据五行相生来的，前人提出了五行相生的母子学说；三是五脏相克关系失去平衡，这是根据五行相克来的，有乘侮规律。由此可见，本书治法，是

讲五行相克，是利用五脏之间相互制约的关系，来调节肝虚之病恢复生理上的相对平衡。绝对不能将五行、五脏相生的另一体系混为一谈，因为本节肝虚的治法都是从相克的方面来调节的。四是关于补泻有关之脏来治肝虚之法，还可从清代医家叶天士治温热病采取“泻南补北”的方法中得到证明。叶氏认为：“温邪上受，首先犯肺。”温热乃火邪，火必入心以耗肺金之阴液，形成肺阴伤的局面，把各脏代入《太极圆周图式》，肝配在东方，心配在南方，肺配在西方，肾配在北方。由于肺虚，从法则上就要泻南方之火，补北方之水，从而保住肺阴不再受温邪耗伤而得愈。反过来，居于西方肺金对面位置的东方肝木，若发生虚损，仲景在本篇中提出“泻北补南”之法，当然是恰当的。故用甘味补脾土以制北方肾水，用焦苦入心补南方心火，则肺金受制，肝虚自愈。这种从生理上来调节五脏的相对平衡的方法，是中医治病的一个特点，所以，数千年来所用之药皆无失效之弊，这一点是值得发扬的。

三、中医辨证与太极“含三为一”法

最后，我们再就一些诊断学的例子来说明：例如八纲辨证，表里寒热虚实阴阳四个方面，各有辨证标准。表里两纲当从部位辨，部位就是它的划界标准；寒热两纲当从性质辨，性质就是它的划界标准；虚实两纲当从体质辨，体质便是它的划界标准；阴阳两纲当从类属辨，类属便是它的划界标准。又如二十八脉，在脉学上就分为了十四对阴阳不同的脉，各有分判标准，如浮沉二脉，当从部位上以看气机升降；迟数

二脉当从至数上以看气机活动的急慢；虚实二脉当从力气上以判断它的刚柔；长短二脉当从寸关尺三部以审察它的盈缩；滑涩二脉当从气的运行上以了解它的通滞；动伏二脉当从浮中沉三候以测知它的出藏；缓疾二脉当从动的趋势上以定它的弛张；结促二脉当从气机活动上判别它的阴阳；洪微二脉当从脉体上得知它的盛衰；牢革二脉当从脉态上观察它的空结；弦芤二脉当从脉体上诊知它在气在血；濡紧二脉当从脉的软硬上以观测它为湿为寒；代散二脉当从按脉的久暂以得出是止有定数或略按即无；大小二脉当从脉形上以定其强弱。各有不同的诊断标准，如果把阴阳二脉，再加上它的诊断标准，就“含三为一”了。为什么诊脉会“胸中了了，指下难明”，就是因为没有掌握住它的诊断标准。由此可知，要分割一切事物，必须首先掌握住分割阴阳的标准，这就是太极“含三为一”法的第一要义。关于太极“含三为一”法就讲到这里。

第八讲 河洛的来源和结构

我国对数的研究，早在原始社会就开始了，结绳记事，就是算术。进入农耕社会以后，因天文、历象的需要，便总结出了河洛之数。河即河图，洛乃洛书，河洛的数理，从现在看来，仍然是最高深的数理，但很奇怪，竟然发生在人类文明的早期。据考证河洛在三代就开始流传了，当时的统治者都把它视为珍宝，齐恒公九合诸侯，不甘居于臣位，周王赐胙(zuò左)而不下拜，臣相管仲规劝他说：“昔人受命者，龙龟假，河出图，洛出书，地出乘黄，今三祥未见者，虽曰受命，无乃失诸乎！”管仲借未掌握河洛，不能为人民兴利除害，仅凭武力威慑，恐天下不服，终必失败，恒公闻而恐惧，改变了受命的思想，可见当时的人对河洛的珍贵了。蔡福裔《河洛考》说：“河洛在古代，开国帝王皆视为珍宝，以时代进化，人事日繁，图之不敷应用，乃有八卦之产生，是易卦亦河洛之苗裔欤！”现把河洛的来源与结构介绍如下：

一、河洛的来源

上古之世，文字尚不发达，对于天象知识的数理，田土、粮食的数量，修建房屋宫室的尺度，每每用图画表示之，并附记以习见的动物、神话传说，以便记忆，以广流传。如古有蛇首人身图、四象图、断鳌立极图、牛女七夕佳会图等。

这些图象又大多为辨星纪时，正日影，定节气之经验总结，河洛图象及其神话传述也是如此。但古人制天象图描述自然者多，而结合人文现象制图者少，可是河洛图象实熔天人之象于一炉，所以，历代视为珍宝。后因纤维之学起，常常假借神话来颂扬帝王，成为后人所病。

河洛在中国历史上流传甚久，最早的文献记载，就是《周易·系辞传》“河出图，洛出书，圣人则之。”这三句话，清代徐文清《笺注》指出：“龙马者，天地之精，其为形也，马身而龙鳞，故谓之龙马。……负图出于孟河中焉。”又孔安国《洪范传》说：“神龟负文而出，列于龟背，数至于九，禹遂因而则之，以成九类。”《书经·顾命》还有“河图在东”之语。《礼记·礼运篇》也有“河出马图”之说。此后，历代对河洛均有记述：《汉书·五行志》说：“伏羲氏维天而望，受河图而画之，八卦是也；禹治洪水，锡洛书而陈之，洪范是也。”唐代孔颖达《周易正义》里也详论了河洛；宋代朱熹、邵雍更对河洛推崇备至。但欧阳修则力斥其非，如作歌讥刺说：“马图出河龟负畴，自古怪说何悠悠。”清代也是如此。杭辛斋《易楔》、万弹峰《易拇》均对河洛有很大发挥；而黄宗羲、毛西河、胡东樵等大儒则力斥其非。近代很多研究科学的人，对河洛数理很感兴趣，用作探测科学秘密的锁匙，取得了很大的成就。由此可见，各代虽对河洛颇有争议，各持门户之见，但究其所争的内容，无非有图无图？是迷信还是科学的问题？而且都是支支节节，纠缠在一些考证和字眼上面，愈辩驳愈支离，彼此皆陷于无谓之争，前人顾野环从河洛数理的实际出发，从历史上肯定了这个问题。如在其所著《符瑞图》中说：“洛书文得箕子演之，未闻有图，河图有数无文，得夫子系易文

明著之，盖有图而亡于周末矣。历千五百余年，邵子因数演图，因图立说，虽说得之于陈希夷，实则河图之方位本之《参同契》。洛书方位本之太一下九宫，点画阴阳，即杨子《太玄经》及《汉书·五行志》。而神语变化，自合乎奇偶生成之体用。故朱子宗之以冠全经，虽疑者尤多，但经不可掩也。”蔡福裔《河洛考》说：“社会是进化不息的，古时天象图虽则难以稽考，孔子赞其事又未附其图书，但勿陷于图书有无之辩论，而在于义理是否合于实际。邵子本古说之图说明，此亦事理自然之情形，何怪之有。即使图为邵子所制，已合于真谛，又何必从而非之，各先儒必欲以孔子制图为正，邵子制图为非，无乃太拘乎，所谓先圣后圣，其揆一也。”

二、河洛的结构

河洛图式，一方一圆，虽极简单；但构思精妙，宋人对河洛言之最详，考证亦精，数据井然。邵雍说：“圆者星也，历纪之数，方者土也，画州并地之法，其仿于此乎。盖圆者河图之数，方者洛书之文，故羲文因之以造易，禹箕叙之而作范也。”现将河洛图象列出，引证古今之说以剖析之。

（一）河图剖析

河图的图式结构是（图12）：以白圈为天为阳，黑点为地为阴，此数字奇偶相合，并以天地

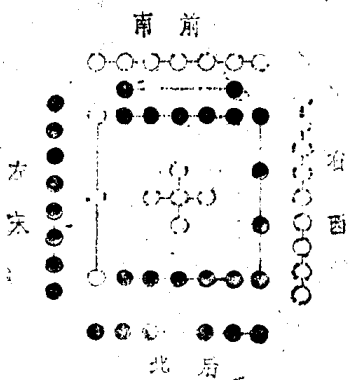

图12

合五方，以阴阳合五行，所以图式结构分布为：

一与六共宗居北方，因天一生水，地六成之；二与七为朋居南方，因地二生火，天七成之；三与八为友居西方，因天三生木，地八成之；四与九同道居北方，因地四生金，天九成之；五与十相守居中央，因天五生土，地十成之。

河图结构的数理是：前者以天地合五方，称为大衍数；后者以阴阳合五行，称为生成数。《周易·系辞传》说：“大衍之数五十，其用四十有九。”《周髀算经》解释说：“禹治洪水，始广用勾股弦，故称其数为大衍数。”大衍数是讲勾股弦，即以勾3、股4、弦5三方之数分别乘方，然后加在一起，便得到50之数。

$$(3 \times 3) + (4 \times 4) + (5 \times 5) = 50$$

其用四十有九，就是开始一点不计算在内，这是古代天文、历象、水经等所用的一种特殊算法，相当于一种消除误差的方法。

宋代朱熹论河图生成数说：“河图以五乘数统五乘数，而同处其方，盖揭其全以示之，而道其常数之体也。”河图十数，以一二三四五为生数，在五的基础上，递加之数为成数。如五加一为六，加二为七，加三为八，加四为九，加五为十，前者的生数为正数，后者的成数则为负数了。生成数的数理，是根据事物的时位不同而变化的。何以成数为负数，若将成数各减去五，则成为负1、负2、负3、负4、负5了。正负数是相反相成的，故河图以一与六、二与七、三与八、四与九、五与十相配而相反相成。河图只言五，不言十，是因为数至于十，则变为一，所以河图以十为盈虚，数至于十即变为一了。

河图十数相加，则得五十五数，易学称为天地数。《周易·系辞传》说：“天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天数五，地数五，五位相得，而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”此以奇数为阳，偶数为阴，奇数得阳而合，偶数得阴而居，所以天地之道，孤阴不生，独阳不长，必须阴阳相合，这个数理就是讲天地阴阳相合的自然数。现将天地之数相加如下：

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 \quad 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30$$

$$25 + 30 = 55$$

奇位之数相加得天数二十五；偶位之数相加得地数三十，合之则得天地之数五十有五了。

（二）洛书剖析

洛书的图式结构是：载九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，以五居中（图13）。

洛书图式按对角之数相加皆为十：北方水，载九加履一为十；东方木，左三加右七为十；南方火，右肩二加左足八为十；西方金，左肩四加右足六为十。

而中央土，以五数居中，分别与四方之数相加，则皆为十五，总数为四十五。宋代朱熹《周易本义》说洛书以五奇数统四偶数，以阳统阴，重在变化，讲数理的运用。邵雍洛书九宫图演奇偶数，抽去中央五以配八卦，以五作为划界之中极点，也可假定为零，然后将洛书之数分阴阳两系，阳系用奇

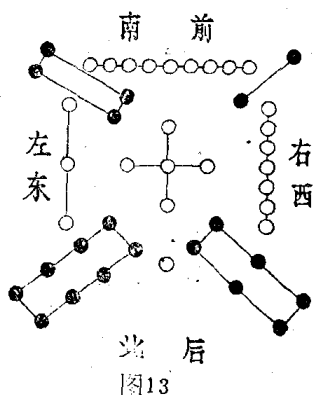

图13

数，阴系用偶数。洛书之数既分两系，八卦亦分两系，乾兑离震为一系，巽坎艮坤为一系。以八数配先天八卦，则为乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。若以之配后天八卦，则为坎一、坤二、震三、巽四为一系；乾六、兑七、坤八、震九又为一系，显然洛书抽去五是配的后天图式。宋代蔡季通《易学启蒙》并将洛书之数配八卦和五行，如说：“洛书之次，其阳数则首北、次东、次西、次南；其阴数则首西南、次东南、次西北、次东北。合而言之，则首西北（坎）、次西南（坤）、次东（震）、次东南（巽）、次中宫、次西北（乾）、次西（兑）、次东北（艮），而穷于南也（离）。”其运行则水克火，火克金，金克木，木克土，右旋一周，而土复克水也。”这就把洛书之数和八卦、五行结合起来了。

（三）河洛数的相互关系

河图与洛书相互为用，不可分割，所以前人认为：河图乃自然现象之体，洛书为用，体用结合，以明数理。清代杭辛斋《易楔》指出：“河图为体而中有用，洛书为用而中有体。”并说河洛两图之数合为一百，列为平方，每方为十，对角分之，则河图得五十五数，洛书得四十五数。《易楔》又说：“河图之六合一为七，七阳也；二合七为九，九阳也；三合八为十一，一阳也；四合九为十三，三阳也；五合十为十五，五阳也，总数五十有五，六阳也。洛书之对位则皆阴也，一九合十，三七合十，二八合十，四六合十，总数四十，皆阴数也，而御之以中五，则纵横上下交错，无不为十五，总数四十五，皆阳数也。”杭氏又以河洛配八卦，如说：“有以图书配八卦者，多拘执而不能悉当，其实河图为体，洛书为用，河图即先天，洛书即后天。”又说：“河图主全，数极于十，洛

主变，数极于九。”

清代万弹峰《易拇》还以图之方圆论河洛关系。如说：“盖河图外方而内圆，一三七九为一方，其数二十也；二四六八为一方，其数亦二十也；中十五，共五十五数。中十点作圆布，包五数在内，此外圆内方，而五数方布在中央，中一圈即太极图形。外四圈分布四方，为方形，十包五在内，仍然圆中藏方，方中藏圆，阴中有阳，阳中有阴之妙也。而十五居中，即洛书纵横皆十五之数，是又河图包果洛书之象。河图点皆平铺，无两折，洛书亦然。”“洛书外圆而内方，圆者黑白共四十数，圆布精其外，包果河图之象。”“河图已具洛书之体，洛书实有运用河图之妙，因将图书奇偶方圆交互表之以图，汉代刘歆说：“河图洛书相为经纬，八卦九章相为表里，此语自有传授，非后所能言之。”以上即万氏奇偶的数理，河洛图象的方圆相藏，以阐明阴阳相抱之理，很有实用价值。

第九讲 河洛数的应用

易学数理的秘密，是耐人寻味的。易数主要为河洛数，所以，称为中国数学之祖，启发和帮助了不少中外学者，提前完成了它的科学研究，这一点是值得我们重视的。《后汉书·律历志》指出：“古人之论数也，曰物生而后有象，象而后有滋，滋而后有数。然则，天地之初形，人物既著，则算术之事生矣。记称大挠作甲子，隶首作数，二者既立，以比日表，以管万事。”这就是关于数的起源的论述。我国现存的最早的数学专著，就是《周髀算经》，它的内容包括了勾股弦等算法，所推求的数理即盖天之术。其次还有《九章算术》。本书内容据《周官义疏》说：“一曰方圆，以御田畴界域；二曰粟米，以御交质变易；三曰差分，以御贵贱廩税；四曰少广，以御积幂；五曰商功，以御方积实；六曰均输，以御远近劳责；七曰方程，以御错揉正负；八曰衰不足，以御稳杂互见；九曰勾股，以御高深广远。”再次还有《孙子算经》，其中有一条余数定理，传说韩信曾用来点兵，所以历史上赞颂说：“韩信将兵，多多益善。”后来传到西方，名为孙子定理。希腊·毕达哥拉派，也将九数作为宇宙组织之根本要素，谓“一为点，二为线，三为平面，四为立体，五为物质之性质，六为灵性，七为理智与智慧，八为健康与爱情，九为正义。”实际中国的《九章算术》已包括了函数、几何、代数及一些数理的内容，其中还有四则运算、正负数运算、十进位小数概

念，当时都是世界先进的，比古希腊的数理更为实际。南朝时人祖冲之，作《缀术》一书，第一个精确地推算出了圆周率是在3.1415926和3.1415927之间，这不仅阐明了圆周和直径的关系，还把天文和数理相关的一些重要问题解决了。此外，南宋秦九韶著《数学九章》，元代朱士杰著《四元玉鉴》，都是从河洛的数理上发展的。所以，有人说“古代的河图、洛书、天文、历法，是古代科学的激发剂”。关于河洛数的运用，下分三个方面来谈：

一、河洛数在易学上的广泛应用

古人在观察自然时，对有形象可以观察的，则可描述其形容，象征其物体，以六十四卦的卦象表示之，这就称为“象”。并可通过“象”所表示的线索去推考它的数理，这在易学上称为“象以定数”。如医学上先通过病人表现出的病象，作进一步检查，找出病理数据来，都属于“象以定数”的范围。而对于没有形象可以观察的，如事物的本质、动能、潜力等。则以河洛的数理推算之，这就叫做“数”。也可进一步通过数理，去探索事物的征兆和形态，易学上称为“数以证象”。因此，古人又把易学称之为“象数之学”。下面只举出《周易》中带有普遍数理意义的两个例子说明之：

（一）易卦阳爻何以用九，阴爻何以用六

《周易》本经的六十四卦所用之数，阳爻皆用九，阴爻皆用六，这是本河洛的生成数而来。河洛皆以一二三四五为基数，因为一切数都是在这个基数上的推衍，阴阳五行也包括在这五个基数内，所谓“二五之精，妙合而凝。”“二”就是阴

阳；“五”就是指五行。阳爻为什么用九，因为九是一三五这三个奇数相加之数，奇数皆属阳，所以阳爻用九。宋代易学家朱熹说：“其九者，一三五之积也。”阴爻为什么用六，因为六是二四这两个偶数相加之数，性质又皆属阴。朱熹指出：“其六者，生数二四之积也。”后人对用六和用九虽有各种解释，都以此说为正。因一二三四五才是一切数的基本数，十百千万之数理变化，皆在这个基础上所产生。古人以五行类属宇宙间的万事万物，皆本河洛这些数理而来。

（二）六十四卦爻数本何而来

六十四卦阴阳爻的数据亦本于河洛数对天文、历象的纪理而来。要讲明这个问题，就必须摘录一段《周易》原文来阐明。《周易·系辞传》说：“大衍之数五十，其用四十有九，分而为二以象两，卦一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后卦。“乾之策”，二百一十有六，坤之策，百四十有四，凡三百有六十，当期之日，二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故，四营而成易，十有八变而成卦。”衍，行水也，大衍即指大禹治水。五十即勾股弦三方分别相乘之数的积，其用四十有九是消除误差的一种特殊方法。分而为二以象两，指太极生两仪。卦一以象三，指阴阳加划界标准，也即天地人三才。揲，屈指也，揲之以四，是说屈四个指头以象四时，也即两仪生四象之义。奇，余数也；扚，小指也。指再将四时的余数以小指纪之，以积成闰月。五岁中有两个闰月，可以另一手的小指纪之。这一段是交待历数的来源和计算法。下一段即阐明六十四卦阴阳爻的数理依据：乾之策，包括六十卦整个阳爻的数目，坤之策，包括六十卦整个阴爻的数目。策，就是

爻数；当期之日，指一周天三百六十日，即三百六十度，乃言乾坤二篇的爻数恰为三百六十策，合周天之度数。但历数。有闰余的差度，此差度坎离震兑四卦计二十四策，演二十四气，成三百八十四爻，恰当闰年十三个月之数，但必推至万有一千五百二十之数，乃能消除，此数称为“万物数”。“万物数”是怎样推衍得出的，乃由“四营而成易，十有八变而成卦”以得出，现运算如下：

1. 当期的日数为 360，此为二篇之策相加之总数，先以 4 乘之，再乘以 8，即得万有一千五百二十之数。四营即四时；十有八变而成卦，指八卦，这说明了六十四卦的爻数是从天文、历象得来的。为了消除天文、历象的各种差度，所以要推到 11520 的数目才能达到，由此可见卦爻的来源了。兹列算式如下：
 $360 \times 4 = 1440$ $1440 \times 8 = 11520$

2. 360 度为乾坤二篇之策，又可以 2 除之，还可再除以 10，因十有八变而卦，即得出为 18 度，易学上称之为“朦限影”。列算式如下：

$$360 \div 2 = 180 \quad 180 \div 10 = 18 (\text{度})$$

3. 乾之六爻用九，六九等于五十四；坤之六爻用六，六六等于三十六，均可分别乘以四时（4），即得到乾坤原来的总策数。现例算式如下：

$$\text{乾：} 6 \times 9 = 54 \quad 54 \times 4 = 216 (\text{乾之策})$$

$$54 - 18 (\text{朦限影}) = 36 (\text{即坤之策})$$

$$\text{坤：} 6 \times 6 = 36 \quad 36 \times 4 = 144 (\text{坤之策})$$

$$36 + 18 (\text{朦限影}) = 54 (\text{即乾之策})$$

4. 以 360 度除以 2，得 180 度，合之于节气以计算如下：

由秋分一百八十度，中间经过六个节气到冬至，每个节气减去六度，到冬至则减为一百四十四度，这恰是坤之策数。

由春分一百八十度，中间经过六个节气到夏至，每个节气增加六度，到夏至则增加到二百一十六度，这恰是乾之策数。

二、河洛数在天文、数学、物理方面的应用

河洛数理在近代以来，大量被应用到科学研究方面去，在这里我要简要介绍一下刘子华、莱布尼兹、爱因斯坦应用河洛数理于天文、数学、物理方面的事例，以供大家参考。

（一）刘子华应用河洛数理发现第十颗行星

1981年1月，美国海军天文台两位科学家预言，太阳系存在着第十颗行星！各种报道、专论重复着这一消息，人们激动着、议论着、赞叹着。其实早在本世纪的四十年代，就有一位中国学者用易学的特殊方法，推算出了第十颗行星的存在，称之为木王星。这就是四川刘子华先生于1940年11月1日，在法国巴黎大学通过的一篇博士论文：《八卦宇宙论与现代天文——一颗新星球的预测》。

刘子华先生将河洛数理，结合摩尔旋涡星云图。摩尔认为：太阳系的构成，是日光照于螺旋星云，因而以太阳系为中心分为两支。第一支产生金星、地球、木星；第二支产生日球、水星、火星。刘子华把河洛数代入太极图式亦分两系，纳入八卦之象数，然后利用现代天文关于相对星球配偶的速度和密度加以计算，皆与它的恒数相同，因此，证实了第十颗行星的存在（图14）。

说明：

(1) 这张按数理将星球配偶，结合易学绘成的图，是刘子华博士论文中的核心部分，他的著作不久将和读者见面。他通过数理运算绘出这一张图，是根据了这一条原则叫“理需数证，物因质成”。

(2) 本图的初期八星则配以八卦，并根据数理分成三对配偶，其配偶之星球速度（密度）的数据相互证明。每对配偶数均为60（只水星和火星有微小差数）。

(3) 太阳和月球不是行星，初期八星中只有六个行星，加上四颗王星，故只有十颗行星。

(4) 震巽兑艮所代表的木火金水四星，乃由乾坤所代表的二主体星发展而来，成为了行星中的四母星，由四母星而生出临遯姤复所代表的四子星（四颗王星）。

(5) 四颗王星，包括预测到的木王星，分成两对配偶，其配偶的速度（密度）相互证明。9是每对王星配偶速度的相同等数，亦即每对王星配偶速度的相同恒数。

(6) 初期八星的三对配偶，每对配偶的和数为60，三对配偶的和数为180。后期的四子星，即两对王星，每对王星的和数为9，两对配偶的和数为18。所以，图中心198的和数，就

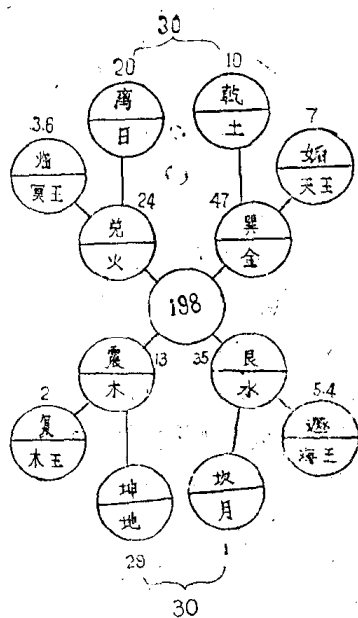

图14

等于全太阳系十二对星球各对配偶数的总和，这就是他从易学数理推出太阳系十二星球的速度总和为198公里/秒，这个太阳系的绝对中心，相当于八卦与太极的关系。

关于第十颗新行星的预测，他受到了三个方面的启示：一是从来之德《周易集注》找到了依据；二是从他小时爱舞流星锤而发现点点流星锤飞舞形成圆周时，它在人的手上仍只有一个中心，也如从八卦到六十四卦，以至三百八十四爻，其中心仍一太极而已，十百千万数其中心仍一而已矣。三是在1939年前后国际天文中心公布了冥王星的恒数后，才将星球数成配偶的理论确定下来的。我上面介绍的仅仅是一些肤浅的了解，刘老先生得出这些数字，计算用的纸已近百斤，这些数字的得出，也象陈景润数学家计算1+1之难，限于本讲的范围和笔者的水平，只能谈到这里。但从这些简短的介绍中已可看出，对第十颗新星球发现的成就了。无怪当时参加巴黎大学评论这篇博士论文的教授们都一致赞叹说：“了不起的中国人！”刘子华先生答复说：“不！是中国人了不起。”

（二）莱布尼兹应用河洛数理于二进位制

莱布尼兹通过到中国来的基督教传教士，得到了伏羲六十四卦方位图和次序图，他结合多年对二进位制的研究，发现阴爻可以当着0，阳爻可以当着1，然后按照上述图象，得到了从0到63的二进位数学，1701年他的易经卦爻与二进位数学同一性的文章发表后，二进位制才被世界正式承认（表4）。

下表可类推到六十四卦，详细内容可参考《周易参同契》新探。

表4

<div>阴</div>	<div>阳</div>	两仪						
0	1							
阴阳之上分别生一阴一阳								
<div>☷</div> <div>(太阴)</div>	<div>☶</div> <div>(少阳)</div>	<div>☵</div> <div>(少阴)</div>	<div>☳</div> <div>(太阳)</div>	四象				
二进位制 00	01	10	11					
十进位制 0	1	2	3					
四象上再分别生一阴阳								
<div>☷</div> <div>(坤)</div>	<div>☶</div> <div>(艮)</div>	<div>☵</div> <div>(坎)</div>	<div>☴</div> <div>(巽)</div>	<div>☳</div> <div>(震)</div>	<div>☲</div> <div>(离)</div>	<div>☱</div> <div>(兑)</div>	<div>☰</div> <div>(乾)</div>	八卦
二进位制 000	001	010	011	100	101	110	111	
十进位制 0	1	2	3	4	5	6	7	

(三) 爱因斯坦《相对论》与河洛数

爱因斯坦的《相对论》，运用了十一个公式推算时空相对增减之数，他经过了许多分析考验，发现了河洛数理对他很有启发。据蔡福裔《河洛考》的资料，爱氏曾将河洛数结合时空相对论推衍，现摘要附录如下：

假定奇数为阳，表示时间；偶数为阴，表示空间；五居中为坐标轴，这个坐标轴是平行的，它与圆周半径及圆的度数相对的地方彼此相等，也就是说时间和空间的标准是满足条件的，它的计算过程如下：

以左为阳，右为阴，测空间用偶数计算：

阳方偶数： $8 + 4 = 12$

阴方偶数： $2 + 6 = 8$

阴方与阳方相比，即以 $12 \div 8 = 1.5$ （用B符号表示）代入公式(1)

阳系（我系）测得长度 $8+4=12$ （用 e 符号表示）

阴系（他系）测得长度 $2+4=8$ （用 e' 符号表示）

依条件两系应相等，故以阴系之8与阳方比值1.5相乘方可相等：

$$8 \times 1.5 = e' \times B = Be = 12$$

说明他系的空间比我系的时间缩短了1.5倍，即缩短了B倍。

代入公式(2)

测时间用奇数计算：

阴系（我系）测得时间 $1+7=8$ （用T符号表示）

阳系（他系）测得时间 $3+9=12$ （用T'符号表示）

以我系为准，我系之8，要由他系的时间12除以比值1.5，然后两系乃可相等：

$$\frac{T}{B} = \frac{12}{1.5} = 8$$

他系的时间12比我系的时间8延长了1.5倍，即延长了B倍。代入公式(3)

他系与我系不同的时间，由河洛数可以看出，如1379四奇数；若1为数之始，则3为数之终；7为数之始，则9为数之终。7与9，3与1，虽同在一空间之直线上，但由于时间异位，故数理就完全不同。以上就是爱氏研究河洛数与《相对论》的一个例证。

三、河洛数在中医学上的应用

中医学里许多基本的数，都不是简单的数目字，而是高

深的数理。就易学常用之数而言，则有太极、两仪、三才、四象、五星、六元、七宿、八卦、九宫、十方、十二辰等；就天地之数而言，则有气、阴阳、三才、四时、五行、六气、七日来复、八节、九野、十干、十二支等；就中医学里常用之数而言，则有人体、气血、三焦、四肢、五脏、六经、七门、八脉、九窍、十指（趾）、十二经脉等。

更质言之、中医学更把古代的天文、气象的数理熔为一炉。引进了纪理天体运行的甲子数，和纪理应运而生的气象变化的律吕数。所以弄通甲子数与律吕数，也是研究中医学必不可少的条件。

（一）甲子数与《内经》阴阳五行学说

甲子数在古代有盖天派和浑天派两家，他的观点是迥然不同的。盖天派对具体事物的增减变化，则用一二三等数字计算，而对抽象的概念、原则、方法，或涉及复杂的分类和统一多方面的数据，则用甲子数以纪理。如以十天干为天运符号，从地面环境立法以纪天；十二地支为地面符号，从天空星体立法以纪地，这样相互对举的纪理，就可以把复杂的现象统一起来了。古法从数理上查干支交错的情况，便可知天地阴阳的变化，这样便可以简驭繁了，这就包括了纪理天文、气象的历法。中医学的一部古典《黄帝内经》，就是盖天派的甲子观点，因为《内经》中的甲和子是分开纪理和统一分析问题的（见《素问》九大论）。而浑天家则把甲和子配合在一起以纪数，转动一周为六十，简称六十甲子数。

在《内经》以十干配五行以合阴阳，十二支配三阴三阳以合五行。十干根据“一阴一阳”之形式有如下两种数序：

奇组13579——甲丙戊庚壬表示阳方

偶组246810——乙丁己辛癸表示阴方

十二地支，则以子午为少阴，丑未为太阴，寅申为少阳，辰戌为太阳，卯酉为阳明，巳亥为厥阴。而以子丑午未配土运，寅申配木运，卯戌配火运，辰酉配金运，巳亥配水运。

古人第一步是把甲子数同四方、四时、阴阳、五行配合起来，进一步再把人体的气血脏腑代入甲子术的法式中，以计算阴阳之气的多少，观测五行的太过和不及。这种方法古称数推法，就是比较法，现代之地质学、天体物理学、以及新兴的陨石学说，都在采用比较的方法进行研究。

由此可见，甲子数本身并没有什么神秘莫测的特殊数理，它对自然的纪理不能脱离具体的天象度数为依据，这就是易数涉及历法的部分。它对人体的纪理，更不能脱离形气的活动和变化为依据。但自金元以来的一些医家，却把浑天派的六十甲子，用以讲运气学说，用六十甲子的干支数，以推出六十年中每年各个季节的气候变化，而且还要把六十年的病变都推算出来，这完全是不可能的。谁都知道，十里不同乡，如果人们在盛夏时节到四川峨眉山游览，你会发现山脚下和山顶的气候就有寒暑之别，何况天地之大，六十年之久呢？金元以来所倡导的运气学说，是和易经和内经的观点是完全相反的：第一、易经和内经运用甲子数是分开纪理的，是盖天派的天文观点，因为它半面半面的观测天体运行，不是以六十甲子转动计数来推流年，并不是按甲子数来按图索骥，就可以推出天时民病。第二、证诸实际、疾病的发展变化规律，也绝无按照六十年永恒的、机械的甲子周期来演变，如果是这样，《内经》中就不必再强调要因时、因地、

因人制宜来诊治疾病了。第三、旧运气学说把甲子的干支和五音的太少混用，抹杀了内经运气分别纪数之法，再把司天在泉、左右间气、六气胜复、天符、岁会等等搞在一起来推，把场面弄得极为复杂，把一门讲实际的学术，搞成繁琐哲学。为了真正使我国的医学得到发展，必须大声疾呼，研究学问是为了学以致用，著书立说是为了指人明路，以简驭繁，不让向你学习的人再走弯路，决不能自鸣高雅，误人子弟，所以，宋代学者沈括也在他所著的《梦溪笔谈》里说：

“医家有五运六气之术，大则候天地之变，寒暑风雨，有水旱螟蝗，率皆有法；小则人之众疾，亦随气运盛衰。今人不知所用，而胶于定法，故其术皆不验。假令厥阴用事，其气多风，民病湿泄，岂普天下皆多风，普天下之民皆病湿泄？至于一邑之间，而晴雨有所不同者，此气运安在？欲无不谬，不可得也。大凡物理，有常有变，气运所主者，常也；异乎所主者，皆变也。常则如本气，变则无所不至，而各有所占，故其候有从、逆、淫、郁、胜、复、太过、不及之变，其发皆不同。若厥阴用事，多风而草木荣茂，是谓之从；天气明挈，燥而无风，此之谓逆；大虚昏埃，流水不冰，此之谓淫；大风折木，云物浊扰，此之谓郁；山泽焦枯，草木凋落，此之谓胜；大暑燔燎，螟蝗为灾，此之谓复；山崩地震，埃昏时作，此之谓太过；阴森无时，重云昼昏，此之谓不足。随其所变，疾病应之，皆视当时当处之候。虽数里之间，但气候不同，而所应全异，岂可胶于一定。”这种从古代天文、气象来研究运气的观点，是比较正确的。

（二）律吕数与气化学说

前人說：天以五運正六氣，人以六律調五音，這就是運用律呂數從間接的方面來測定氣機變化的方法。如現代科學對不能用直觀的方法測定者，則間接採取比重、沸點、溫差、氣壓等方法，從各個側面以測知。下面將律呂數用於測知氣機變化的巧妙方法，簡介數則如下：

1. 律數及生律法：律是律管，律管是用長度不同的十二個竹管，吹出十二個高度不同的標準音，稱十二律。十二律的次序是：黃鐘、大呂、太簇、夾鐘、姑洗、仲呂、蕤賓、林鐘、夷則、南呂、無射、應鐘。凡十二律處於奇數位的可為律，處於偶數位的可為呂，律屬陽，呂屬陰，律呂常隨數量觀念的發展而不同，數量觀念則有長短大小，深淺高低，遠近廣狹之別，皆用一種比較法計算之。律管的長度稱為“律數”，計算律數的方法稱為生律法。生律法有等差級數法、等比級數法、損益法三種：

等差級數法——為隋代劉焯所創，以63為基數，依次遞減3作為各律之數，以7約之，而得各律之長度。本法多不切實用，後漸失傳。

等比級數法——明代朱載堉運用開方之法，以等比級數平均分配音律之數，一正前代音律法之失，有它獨特之處。

損益法——乃周秦人制律之法，先削管調音，取黃鐘管為標準，遞比各律，納入十二宮辰，作為計算標準，它的規律是：“隔八相生，三分損益”。內、難、金、傷各經典關於陰陽氣化之學，五行生克之理，臨床上隔一、隔二、隔三的治法，便是根據律呂數的數理來的。

附：律呂數損益法簡表（表5）

表5

子	黄钟	1
丑	林钟	$\text{黄钟} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$
寅	太簇	$\text{林钟} \times \frac{4}{3} = \frac{9}{8}$
卯	南吕	$\text{太簇} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{27}$
辰	姑洗	$\text{南吕} \times \frac{4}{3} = \frac{64}{81}$
巳	应钟	$\text{姑洗} \times \frac{2}{3} = \frac{128}{243}$
午	蕤宾	$\text{应钟} \times \frac{4}{3} = \frac{512}{729}$
未	大吕	$\text{蕤宾} \times \frac{2}{3} = \frac{1024}{2187}$
申	夷则	$\text{大吕} \times \frac{4}{3} = \frac{4096}{6561}$
酉	夹钟	$\text{夷则} \times \frac{2}{3} = \frac{8192}{19683}$
戌	无射	$\text{夹钟} \times \frac{4}{3} = \frac{32768}{59049}$
亥	中吕	$\text{无射} \times \frac{2}{3} = \frac{65536}{177147}$

2. 律吕数与五行、五音、五脏：律吕数常按五行原理，将五音与五脏气化结合起来分析问题，不仅可以了解社会的各种心理活动，而且还可测知人体的生理、病理变化。古人认为，乐律是用来指挥歌舞的，乐律有宫商角徵羽五音，五音仍具有五行特性和存在着生克乘侮的规律。因此，从唱歌、奏乐中，便可从五行、五音之理，听出它所反映的心理活动。

和社会变化。言为心声，乐律在客观上便无形中反映人们的心理活动，而人们的心理活动又无不受社会环境的影响，进一步还可通过律吕数掌握这些变化的规律。

在自然界“气”的活动，人的肉眼是不能看见的，古法“气动则看风”，从风的动向以了解气的活动变化，前人称之为“风角术”，亦名之曰“天籁”。《内经》根据这种方法，运用律吕数了解五音变化，以察知人体内部五脏之间的气机变化，五音可谓之“人籁”。《素问·天元纪大论》说：“天有五行御五位，以生寒暑燥湿风；人有五脏化五气，以生喜怒思忧恐。”可见天之五气运行，则产生寒暑燥湿风的变化；而人的五脏之气又与四时天气息息相通，在升降出入上存在着共通规律。所以，五脏气机的活动变化，则通过喜怒思忧恐五志表现出来。故肝之气发生动变则为怒；心之气发生动变则为喜；脾之气发生动变则为思；肾之气发生动变则为恐。而五志不仅通过动作、表情，也通过五音表现出来。现举《四声切韵》中的一首俚词分析如下：

《四声切韵》说：“平声平调莫低昂，上声高呼用力强，去声分明哀远悼，入声短促即收藏。”肝气动而为怒，心中忿怒之极，在语音上反为平声平调。如京剧著名演员金少山扮西楚霸王项羽困于垓下，念“力拔山兮气盖世……”四句歌词的道白时，其音全用平声平调，却充分表现出了这位盖世英雄无比忿怒的心情。喜悦的心情，当表现为大叫大喊，乃心气动之象。如京剧《丁家山》李逵一段唱词，其声高昂放荡，成为了一出有名的喜剧。又久别重逢，心中突然激动，互相都发出惊叫。去声分明哀远悼，包括了古代诗人愁绪万千的诗词，如李清照的声声慢；哀怨之情的诗词，如李后主

的虞美人之类。也包括了国外电影中的一些色情小调，大多属于哀怨悲忧之音。入声短促即收藏，多表现为肾气动的恐惧之情。如川剧《情探》中，表现王魁作了负心事，夜间听见窗外西风瑟瑟，以为有人叩门，唱腔形式以一出声迅即收藏（停止），这种曲调能充分表现出一个人内心的惶恐惧怕的心情。又《十五贯》娄阿鼠在庙中神前一段道白和唱词，也属此种类型。还有电影中要突出一个恐怖场面，也当用短促的音乐节奏。

此外，如诗经中《秦风·黄鸟》，其声强悍，表示了满腔忿怒；《郑风·鸡鸣》，其声柔媚，表示了生活富有情趣。又岳飞的《满江红》其词壮，吴方杰的《婉容词》其词悲。杜甫的诗，大多表现为忧国忧民；李白的诗，大多表现为豪放不拘。中医的闻诊，就是根据五音之理发展而来，其气化的数理就是从律吕数而来。

（三）《伤寒论》“发于阳七日愈，发于阴六日愈”的数理依据

《伤寒论》所列病态，皆以阴阳为总纲，条文中所言发病愈期的数理依据，皆出自河图生成数。“发于阳七日愈”，按河图数七为火之成数，因地二生火，天七成之。又火为阳，七这个奇数也属阳，结合到病理上，发于阳之病得阳之助则易愈，故推测发于阳之病以七日为愈期。“发于阴六日愈”，按河图数六为水之成数，因天一生水，地六成之。又水为阴，六这个偶数也属阴，结合到病理上，发于阴之病得阴之助则易愈，故推测发于阴之病以六日为愈期。从五行结合数理的这个例证可以看出：木火金水皆得土之数而成，否则，孤阴不生，独阳不长，必阴阳和而万物生。一至五皆为孤阴孤阳之数，所以不起变化，自五加一起，才开始起变化，这就是

河图生成数之理。因为有生必有成，阴生者阳成，阳生者阴成。如五加二得七为奇阳，五加一得六为偶阴，所以《伤寒论》在该条文的最后说：“以阳数七、阴数六故也。”

《素问·五常政大论》说：“六经波荡，五气倾移。”从易学上看，经犹界也。六经是指太阳出入地平形成的六条法线，这六条法线是固定不变的，故称“六经”，《伤寒论》也取义于此。但太阳出入地平的视位置（太阳本身是恒星）可以越来越高或越来越低，移动于这六条法线之间，而产生风暑湿燥寒五气之变化，故曰“五气倾移”。“六经波荡”指时间，“五气倾移”指空间，古人这样用数理来论述时空关系，有如爱因斯坦《相对论》的数理思想，只是我们几千年来就停留在那里，再也没有积极向前推进了。

附：七日来复、六日传经别解

《素问·天元纪大论》以上下周纪为六十年，而以三十岁为一周纪；六十岁为二周纪，即上下周纪。本来 $10\text{天干} \times 12\text{地支} = 60\text{岁}$ ，但盖天家只看半面，故以30岁为一周。每年24气，60年得1440气，按盖天家的方法，则当除以2，得720气，再以10天干约之，则得7.2，除去0.2小数，则得整数7，故知气机的基本规律为七日来复。若将7.2气除6，得1.2气，认为这是六日传经的数理。又“星期日”三字来自古天文学，外国称“礼拜日”来自耶稣基督教。星，指二十八宿；期，指每月28天，恰合7日一个周期；日，指在此期间中有星空，故气化活动七日来复，所以，到第七天当休息以养其气。

（四）河洛数与子午流注和灵龟八法

1. 子午流注：子午流注是针灸学取穴的一种特殊方法。它是在阴阳五行的基础上，将井、荣、输、经、合等俞穴配合脏腑，然后按甲子数，即以天干、地支以计年、计月、计日、计时，以推算经气的盛衰、流注、开合，以便按数理取

穴，收到更为准确、良好的治疗效果。

“子午”二字，具有时辰、阴阳、方位等概念。从时辰看，一昼夜十二时辰，日中为午，夜半为子；一年十二月，子月为农历冬至节，代表阴极阳生，一阳来复，午月为农历夏至节，阳极阴生，一阴初生。从阴阳变化来看，子为阴盛之时，午为阳旺之期。从方位看，子午为经，从上下以贯通南北，十二经脉即取于此，其他网络之脉皆纬线而附于经线之左右。由此可见，子午二字的意义是比较广泛的。

“流注”二字，从狭义来讲，是形容自然界水的流动转注；从广义来讲，则泛指宇宙间气机的活动变化。由此可见，子午流注的含义，是根据古天文学发现的那一套自然界气机活动变化的规律（周期），结合人体气血运行与其有同步周期的关系，而引进针灸学来的。因为气候变化对人体气血运行有直接的影响，子午流注就是根据这种天人之间存在的共同规律，结合甲子数来进行推算的，以便了解人体气血在每个时刻的运行情况和与经穴开合的关系，然后按此规律取穴治病，会收到非常良好的治疗效果，所以前代一些针灸医家，视为不传之秘。

2. 灵龟八法：灵龟八法是以奇经八脉的八个主穴为准，配合八卦，并以甲子数推算其变易，来了解人体气血盛衰情况，决定按时日取穴以治疗有关疾病，方法和原理类似子午流注，所以又称为奇经纳卦法。因为人体的经脉气血，都受到了自然环境的影响，并随着时间的转移而发生周期性变化，针灸学家发现和掌握了这些原理，然后按照河洛数理来取穴治疗，因此收到了事半功倍的效果。关于灵龟八法具体的推算方法，在此从略，请参看针灸学有关章节。

第十讲 八卦、太极、河洛与 化学元素周期

中医很早就运用了化学元素和化学制剂来治病强身。《神农本草经》中就载了许多金石药品，葛洪发明了炼丹术，以水银、火硝、白矾、朱砂之类合成化学制剂。现在中医外科临床用的升降丹，就是由各种元素合成。古人还用了含碘的药物治瘰（甲状腺肿大），用了含砷的药物治皮肤病。有机化合物还对人体起到营养作用和促进新陈代谢。

酶、激素等能在细胞中直接参与生命活动，若必需的微量元素供应不足，则这些酶、激素的合成将受阻，便会引起细胞代谢紊乱，再有多么充足的蛋白质、脂肪、糖类营养物质的供应，也会因为生物化学反应受阻而不能利用，最终导致种种疾病。此外，人体缺少了微量化学元素，都会造成疾病。如缺铁性贫血，缺钾引起的重症肌无力，缺锌引起的发育不良、痴呆证、溃疡性疾病，缺氟引起龋齿，缺硒导致克山病，缺钙、缺磷可导致骨质疏松，容易发生骨折。古代医家也认识到金石之品（含有化学元素的药物），不管内服或外用，毒性都很强烈。所以，研究中医学的人，学一点化学知识，特别是从易学角度来探讨化学理论的知识，是大有裨益的。如果对一位化学方面的学者来说，这一章的内容，将给你提供一份宝贵的科研资料，或许能帮助你利用易学理论在化学方面开拓一个新天地，更好地从化学方面为中医学提供新的

诊断技术，制出新的药品，为人类的医药事业作出更大贡献。

下面将摘要介绍蔡老先生《八卦与原子》一书的内容：

蔡福裔先生于1956年写成《八卦与原子》一书，这是太极、八卦、河洛的原理在化学原理上的具体运用。他把门得列夫化学元素周期表作了全面改造，并发现了宇宙间尚存在大量新元素的线索。可惜原著已于十年浩劫中丧失，蔡老全家人都死了，现仅凭个人片断记录加以整理，尽管它的实验数据无法稽考了，但这篇著作，作为科学的假说仍然是可取的。

一、质疑和创新

蔡先生发现门氏化学元素周期表有使他质疑的地方，值得进一步探讨，现条列如下：

(一)科学家都认为，物质具有一定周期，每隔若干元素而一回复。但周期表中能起回复状态的元素只有十余种，均各构成一个小周期。由此假想，这些周期能否构成一个大周期，而互相依存、互相制约以存在于宇宙之中。

(二)周期表是按原子量轻重直线排列下去，而新发现的元素都较现有的元素重。根据几何原理：直线可以延至无限长，那么新元素的原子量可否变为无穷重。

(三)周期表中所列过渡元素只有三个，都在长周期中。为什么短周期不具备过渡元素？小周期与小周期之间、小周期与长周期之间，长周期与长周期之间，为什么没有过渡元素产生？

(四)稀土族元素何以没有周期，均排列于表外？稀土族元素与未定周期所包含的元素与长周期相等，何以皆不具备

过渡元素？

(五)今已发现不少同位素元素，怎样正式纳入周期表中？

他带着上述问题，用心从易学中去求得解答。发现化学元素周期与古代八卦周期之间，存在着共通规律，可以运用八卦的原理，去探讨原子的秘密。

首先，他根据河洛数理，结合正负数立一线段简表(表6)。假定线段的中点为零，(表6)按阴阳两系将数字分开，即一端为正数，另一端为负数，这就是太极生两仪。据点不变，两端数字皆递次增加，但两方的数字的性质是迥然不同的，两方的数字各四，这就相当于两仪生四象，阴阳两系之数相加为八，即四象生八卦。

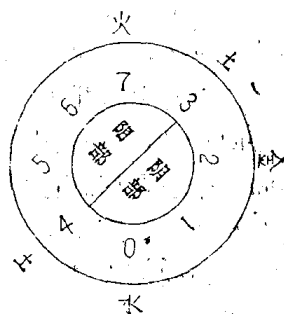
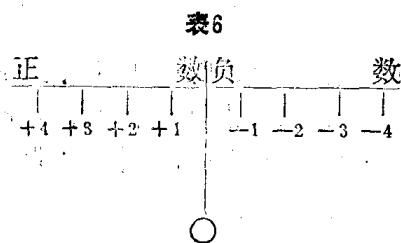

图 15

其次，指出线段的发展便形成圆周。按周期的原理，直线两端继续发展，终会相交成圆周，乃创立《化学元素周期基本图式》(图15)。蔡氏这个图式，是以太极为模型，结合八卦、河洛原理制成，现说明如下：

(一)本图象按周期原理，圆亦包括阴阳两系，故作两个大小不等的同心圆图，每圆只代表半周期，两同心圆代表两

个半周期，而构成一个完整周期。其中大圆须看作小圆的扩大，但大圆表示显的现象，小圆表示隐的现象。故本图式大则表示宇宙本体，小则揭示原子内部的秘密。

(二)圆周图的数字符号，主要表示事物发展过程中的段落及其质量变化。图上八数本邵雍先天八卦数序：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八加以改造，而以阴系四数为0、1、2、3；阳系四数为4、5、6、7。只要将化学元素代入图中的某一数字位置上，即可求得该元素的原子价及其性能。如代入元素之数字在0类的位置上，则为0类0价；在3的位置上，即为3类3价。又如代入的元素在图的直径两端，即3和4的位置上，则属中性元素；若偏在半圆阳部，即含酸性；偏在半圆阴部，即含碱性。

(三)八卦是根据星象来的，而星的周期是七日来复，故数止于7。周期中的8数，应易为0数。0数既为正负数的分界线，亦为周期的始终交会点，故以0作为本图的基本点，以表示气化活动是周而复始的。

科学家提出假说，认为一切原子均为氢的组成体，而化学元素又为地球的所有者。物理学家宝尔从实验证明，原子所发生的光带影线，是由多数复线而成。后来弗利得用动力学去解释，认为是氢原子振动速度甚大的原因，但未对光带影线由多数复线形成的原理加以说明。由于原子核皆以氢为原始的基本单位，而且氢加入各元素中作核心，毫不起数字的变化，所以，氢团能作为周期系发展之先导。氢团从1数开始发展，但到4数为止，这是数性的规律。氢团自身与自身递次相加，可以得到一个正数(十)；递次相减，可以得到一个负数(一)。但氢团减到0时，性质可以突变，即可从正系转到负

系，从负系转到正系，因 0 为正负两数的变迁点，可以为阴，可以为阳，故可作各周期的基本数。氢团在周期图上，从 0、1、2、3、为负；4、5、6、7 为正。若氢团自

表7

元素	$4n$	$4n-1$	原子量
氢	4		4.003
锂		7	6.940
铍	8		9.013
硼		11	10.828
碳	12		12.010
氮		15	14.008
氧	16		16.000
氟		19	19.000
氖	20		20.183
钠		23	22.997
镁	24		24.320
铝		27	26.970
矽	28		28.060
磷		31	30.980
硫	32		32.006
氯		35	35.457

身与其他关系，则将氢团假定为1，凡与1相乘或除的数，所得的积或商仍等于1，但其数性却提高了一级，故氢周期可作为原始的基本单位。至于氢团为什么从1数开始到4数为止呢？现举短周期各元素的原子量变化规律为例说明之(表7)。

(一)短周期元素是按升序排列的，其原子量的增加，却与八卦的卦序相符，而且按一阴一阳的数字，即奇者为阳，偶者为阴的数字发展下去。

(二)上列原子序，虽有奇数位和偶数位之别，但都用4去乘一、乘二、乘三……，若除去4这个乘数，就成为一二三四五六七八的连续数位了，所以它的数止于4。

(三)氢原子量最小，其他元素的原子量皆以氢为倍数计算，而且主张原子量用整数表示。

化学元素又为地球的所有者的看法，与易学家天人合一的思想相同，自然界是这样，人身也是这样，地球是这样，原子也是这样。蔡老先生立刻找出了证明，并由此而奠定了另一基本图式的理论原则。大家知道，地球是椭圆体，极是地球的轴心，半径为1，赤道半径为极半径的22倍。很多元素周期，均有两个周期，交错而成椭圆体，并在交错之处形成轴心，数字为1，而且第一短周期对待数的起点又恰好是22倍双，并与化学上的

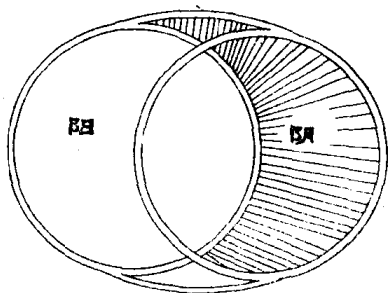

图16

的定比定律完全吻合。蔡氏绘制的《阴阳交错环形图》，简称

《椭圆轨道图》(图16)。此图即以阴阳两圆交错而形成椭圆体，象两圈联合所形成的一个透明的环，能从图上清晰地辨出它的阴面和阳面，故虽然交错，但实际又相分离。它形成两个圆心，中间不相连接处是由过渡元素把它补成一个椭圆状，这恰象地球轨道的形状。他从这个图式，发现分布在椭圆线上的元素，是趋向于经线运动的。在椭圆中央的元素，是趋向于纬线运动的。而分布于不相连接处的过渡元素，主要与中央连接，故多趋向于纬线运动。由于地球上同纬度的地方皆时间相同，所以过渡元素的原子价也大约相等。

二、元素周期图个别讨论

化学元素的个别周期，包括各短周期、长周期、稀土族周期、未定周期等，现分述如下：

(一)两短周期图及其演算

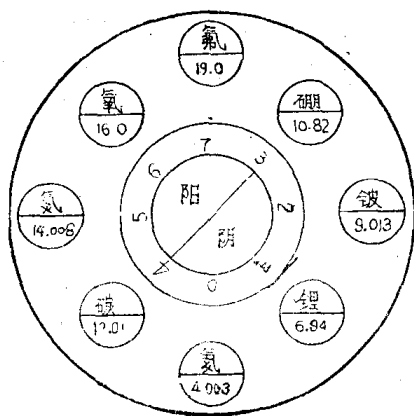

图17

门氏元素周期表上有两个短周期，依法纳入《化学元素周期图式》(下简称《图式》)，可以清楚看出，图的内圈，仍保留《图式》模型，外圈由八个元素按原子量由小到大的次序顺0、1、2、3、4、5、6、7的数字排列。八个元素即构成一个小圆单位(周期)，

每单位包括四组元素，阴阳对待。以后各周期排列均与此同可参阅第一、二短周期图。

第一短周期图(图17)说明:

1. 第一短周期相对的四组元素原子量相加: 氢氟相加为23.003; 锂氧相加为22.49; 铍氮相加为23.021; 硼碳相加为22.83。四组元素原子量相加的平均值为22.948(下简称平均值)。

2. 四正位氢(0)、氟(7)、铍(2)、氮(5)各元素原子量相加为46.024; 四隅位锂(1)、氧(6)、硼(3)、碳(4)原子量相加为45.770。四正四隅原子量相加的和数(简称和数)为91.794; 四正减四隅原子量的差数(简称差数)为0.245。

3. 各组对待与和数的比值: 氢氟为3.990; 锂氧为4.0001; 铍氮为3.987; 硼碳为4.020。上述每一对待的比值均约为4, 虽有小数之差, 对元素质量影响已不重要。而平均值亦在小数以下, 几近于相等, 即可证明按《图式》排列是完全合乎逻辑的。

第二短周期图(图18)

说明:

1. 氟氯相加为55.640; 钠硫相加为55.063; 镁磷相加为55.300; 铝矽相加为55.030。平均值为55.262。

2. 四正位氢(0)、氯(7)、镁(2)、磷(5)的原子量相加为110.940; 四隅位钠(1)、硫(6)、铝(3)、矽(4)的原子量

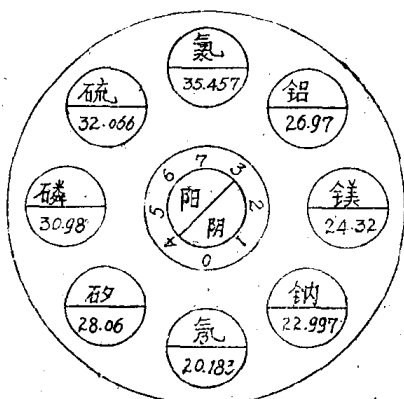

图18

相加为110.133。和数为221.073；差数为0.807。

3. 各组对待与和数的比值：氮氯为3.972；钠硫为4.014；镁磷为3.996；铝矽为4.014。以上对待的比值与平均值均约为4。

两短周期椭圆轨道图(图19)说明：

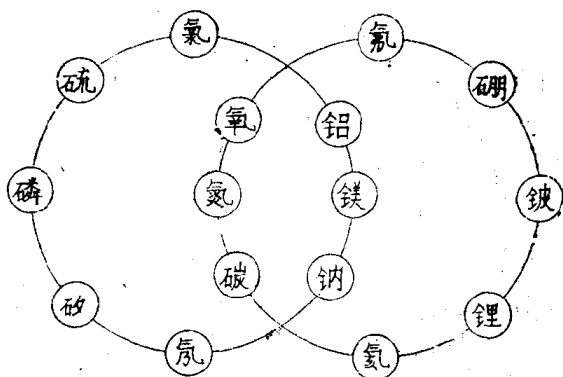

图19

1. 根据牛顿和波特的证明，行星轨道必呈椭圆运行，这是因为磁性的阴阳相反，轨道受引力作用所形成。就象太阳黑子一样，是交错重叠的形状，故趋于椭圆。整个天体都是遵循这一轨道呈椭圆运行，所以两短周期也如八卦的阴阳交错，呈天体椭圆轨道移动。

2. 两短周期是大周期开始的周期，它的轨道正在趋向于椭圆运动，但在两周期开始交会时，圆的中心尚未发展到两点明显交叉的阶段，所以没有过渡元素。

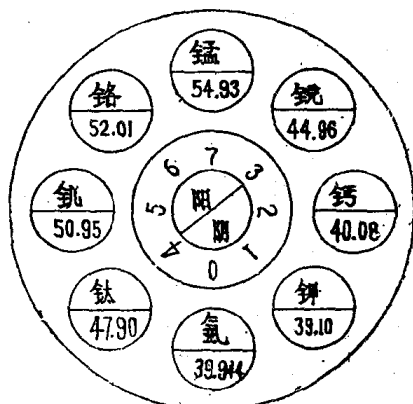
3. 如第一短周期阴部四元素原子量的和是30.776，假设为1；则阳部四元素之和为61.018，则加一倍。而第二短周期

阴部四元素之和为94.48, 则为1之3; 阳部四元素之和为126.588, 则为1之4了。故4是起点数, 是大周期的发端, 两圆交错的焦距是不大的。

第一长周期分双系和单系。双系(图20)里四组元素原子量相加:

子量相加为 185.904; 四隅位元素原子量相加为 183.97。
和数为 369.874; 差数为 1.934。

1.新元素的存在及其原子量的测定:根据《图式》,单系也应有八个元素分四组排列,因此假定 $1x$ 为一个新元素,使之与溴元素相互对待。因为运动轨道绕满一周时,在新旧位置变化之际,元素从双系周期转为单系周期,会裂变出新的元素。他认为 $1x$ 新元素在当时虽还未被发现,但只要地球轨道运转到某种方向与 $1x$ 元素的空间接近,自然会被发现。有位天文学家说过,木星与地球接近时,地面沼气丰富,树林及其枝叶茂盛;水星与地球接近,地面多雨,发生洪灾;火星与地面接近,

天气炎热，发生旱灾的道理相同。光学家发现太阳通过三棱镜，在光谱带的颜色中间有各种不同样的黑线，认为“光谱上的黑线，就是表示失去光”又说：“在太阳光谱上许多黑线，不和地球上的物质所产生的光谱相符合，相信太阳大气里含有在地球上还不知道的金属气。”根据易学关于宇宙间气化相通的原理，它在一定条件下，会影响地球上产生新的元素。因此，我们相信光谱上的黑线，就是周期图上所要证明的新元素。

关于1x新元素的原子量，将采取如下方法求证：第一、从元素排列的位置上求证。1x排列在单系周期的0位上，即双系最末一个元素之后，单系开始于铜元素之前，因此取二者之间的原子量数字作为1x的原子量。第二、从单系的四组元素，的阴阳对待中求证(图21)。铜硒对待；镓锗对待；1x溴对待；砷锌对待第三、四组对待的平均值为141.394；和数为565.577。差数为4.063。四组比值：1x溴为4.026；铜硒为3.968；砷锌为4.031；镓锗为3.973。从以上得出的数据来看，都基本接近，

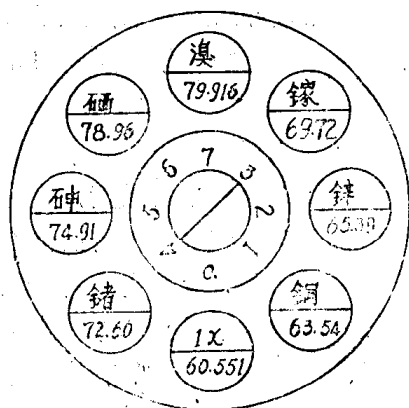

图21.

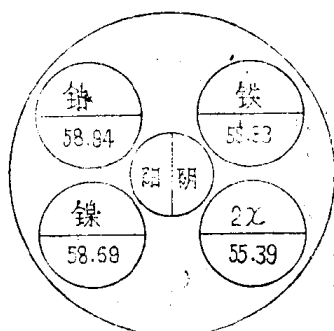

图22

证明新元素 $1x$ 应该存在,而且由此求出 $1x$ 原子量应为60.551。

$2x$ 新元素的存在,也和 $1x$ 原理相同,其原子量也可采取上述方法求证。即以双系最末一个锰元素的原子量和铁元素的原子量相加,和为110.78,再除以2,得55.39,即为 $2x$ 之原子量。然后纳入《图式》,得出 $2x$ 与钴对待,铁与镍对待,而成为过渡元素(图22)。

2. 氩钾元素原子量的测定: 氩的原子量原为39.944,但从比例的方法计算,应为37.848。因氩锰对待相加之原子量应为92.778,才能与其他三组对待数相近。再从第二短周期最末一个氯元素和本周期钾元素的原子量相加的平均数相比,也和此数相近。更从四正位的原子量应小于四隅位的规律来看,也只有这样才能使双系和单系都符合这一规律。氩元素的原子量是一个密,有学者用电子学说来解释氩钾位置的关系,推测氩的原子量中间包含有其他东西,质量为2.096,氩可能是一个双体元素,有如天上的双星。

3. 椭圆轨道的形成(图23): 若以第一短周期阴部和数30.776为标准,作为1,则本周期双系阴部的和数(161.998)是标准数的5.26倍;双系阳部和数(205.97)是标准数的6.68倍。单系阴部和数(259.191)是标准数的8.42倍。单系阳部和数(306.386)是标准数的9.95倍。由于倍数的增加,证明周期轨道已从单的轴心向前发展,已形成两个焦点,已转化为椭圆形轨道,把第一长周期的两个轨道交错起来了。

椭圆轨道上有两个焦点,如果它要把两个周期统一成一个整体,势必要有过渡元素作为桥梁,从图上已看得非常明白,据图上端是标准数的5.26倍和8.24倍,中间差数为3.6倍,恰好过渡元素就是3.6倍去作补充;图下端是标准数的6.68

倍和9.95倍，中间差数为3.8倍，也恰好过渡元素是3.8倍去作补充。2x铁在上端过渡，镍钴在下端过渡，上下两端得到了过渡元素的补充，便构成了一个完整的椭圆轨道。

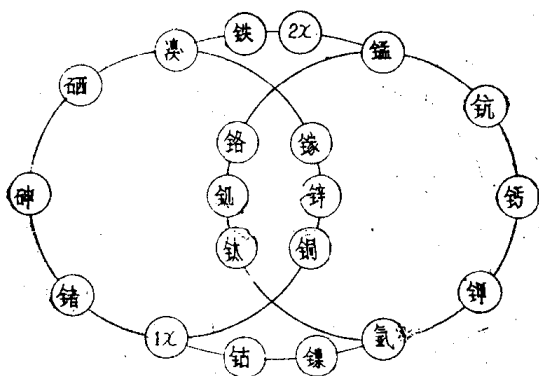

图23

过渡元素为什么要放在椭圆轨道图两焦点的中央，即离心率的垂直线上，这可借光学原理来说明。据三棱镜折光原理，当光线射入玻璃后，并不直走，而是倾向于玻璃面的垂直方向走，连续地折射两次，就可通过三棱镜把阳光展开射到别的物体上显出各种颜色。其原理是光线从一个密度小的介质走到一个密度大的介质，它便接近于垂直线；反之，它便远离于垂直线。本周期双系和单系的原子量的大小既不相同，自然密度的大小也不相同，因此介质也就不相同了。双系密度小，单系密度大，因过渡元素由小到大，所以，接近于垂直线。由于两焦点的平均垂直线在中央，所以把过渡元素放在当中，把两个圆补成一个椭圆轨道。

(三) 第二长周期图及其演算

第二长周期图仍分双系和单系，按第一长周期图对新元素推导的方法，发现 $3x$ 和 $4x$ 的存在。现将第二长周期各图式构成说明如下(双系、单系、过渡元素、椭圆轨道各图略)：

1. 双系四组元素原子量相加：氮(83.70)钙(99)相加为182.8；铈(87.63)钶(92.91)相加为180.54；铷(85.48)钼(95.95)相加为181.43；铈(88.92)钆(91.22)相加为180.14。四正位氮(0)、钙(7)、铈(2)、钶(5)原子量相加数为363.34。四隅位铷(1)、钼(6)、铈(3)、钆(4)原子量相加数为361.51。平均值为181.227；和数为724.91；差数为1.77。

2. 单系里缺少一个元素、用 $3x$ 表示未知的新元素，并用四正与四隅元素原子量相比的方法，测定 $3x$ 的原子量为109.253。

3. 单系四组元素原子量相加： $3x$ (109.253)碘(126.92)相加为236.163；镉(112.41)铈(121.76)相加为234.17；银(107.88)碲(127.61)相加为235.49；铟(114.76)锡(118.7)相加为233.46。四正位 $3x$ (0)、碘(7)、镉(2)、铈(5)原子量相加数为470.33；四隅位银(1)、碲(6)、铟(3)、锡(4)原子量相加数为468.95。平均值为234.82；和数为939.28；差数为1.38。

4. 本周期只有三个过渡元素，根据对待原理，还应有一过渡元素存在，现用 $4x$ 表示。并取钨银之间平均数求得 $4x$ 原子量为103.44。因此形成钨(101.7)铈(102.91)在上端过渡； $4x$ (103.44)钨(106.7)在下端过渡，把两个周期补充成一个椭圆轨道。

(四) 第三长周期图及其演算

第三长周期亦分双系、单系，依前法推导，发现 $5x$ 、 $6x$ 、 $7x$

新元素。现结合本周期各图式分析如下(图略):

1. 双系缺少一个元素, 用 $5x$ 表示, 按比例法求得 $5x$ 原子量为139.117。双系四组元素原子量相加: 铀(131.3)镱为16.31)相加为317.61; 铯(132.91)钨(183.92)相加为316.83; 钡(137.36)钽(180.88)相加为318.51; $5x$ (139.117)铪(178.36)相加为317.717。四正位铀(0)、镱(7)、钡(2)、钽(5)原子量相加数为636.12; 四隅位铯(1)、钨(6)、 $5x$ (3)、铪(4)原子量相加数为634.547。平均值为317.666; 和数为1270.667; 差数为1.573。

2. 单系缺少一个对待元素, 用 $6x$ 表示, 用比例法求得 $6x$ 原子量为194.231。单系四组元素原子量相加: 金(197.2)钋(210)相加为407.2; 汞(200.61)铋(209)相加为409.61; 铊(204.39)铅(207.21)相加为411.6; $6x$ (194.231)铊(211)相加为405.23。四正位 $6x$ (0)、铊(7)、汞(2)、铋(5)原子量相加数为814.84; 四隅位金(1)、钋(6)、铊(3)、铅(4)原子量相加数为818.8平均值408.41; 和数为1633.64; 差数为3.96。

3. 从椭圆轨道看, 缺少一个对待元素, 用 $7x$ 表示, 它的原子量取铯与金相加的平均数191.75。在椭圆轨道中, 上端的过渡元素是铱(190.2)与 $7x$ (191.75); 下端的过渡元素是铱(193.1)与铂(195.23), 把两个周期补成一个椭圆轨道。

从第三周期的双系图, 发现它的周期轨道在中途受到某种力量的打击而发生转向, 另组成稀土族周期。当从旧轨道移位到新轨道时, 必然有新元素出现, 这个新元素用 $5x$ 表示, 在元素人工蜕变的雾迹照片中所显示的现象与此有相同之处。双系从铀到 $5x$ 等于人工蜕变后的下支, 而 $5x$ 又从中途分成两支, 其中从铪到镱等于粗短的一支, 分出的稀土族等于细长的

一支，阴部或阳部四元素相当于蜕变后的四个粒子。周期图的阴阳两部的原子量，不仅数字不连续，而且差数也很大，正象粗枝和细枝一样，俨然是两个东西拼成一个周期。本周期图减去了稀土族，与雾迹照片显示形成氧的同位素氧这个新元素一样，是从中减去了氢后所形成的。

(五)稀土族周期图及其演算

稀土族的产生，是因第三周期双系正向经度方向发展时，稀土族反而移向纬度方向发展，不等周期完结，就在中途分支。从稀土族原子价都相接近，证实了这一点，还可从光学介质的原理说明它的转向。

为什么要把稀土族元素列为一个周期呢？现引爱因斯坦等价原则加以说明。爱氏指出：“凡一点或一极小部分上作用的宇宙引力，和因更换坐标系而发生场力是相对待的。所以，无论用怎样的实验方法，都不能将这两种力的不同之处发现出来。换言之。即宇宙引力是一种几何学性质的东西，由于坐标转换发出来的，和物质本来性质完全没有关系。”由此可见，稀土族元素虽有坐标转换，但它仍然是一个周期，与以前各周期的规律性基本相同。现结合稀土族周期图式(图略)说明之：

1. 稀土族在轨道变换时有新元素产生，用 $8x$ 表示。因稀土族周期有方向转变，它的原子量的求得，可用两组垂直对待的元素作比：

镱： $\text{镱} = 8x$ ：镱

求得 $8x$ 的原子量为136.286。

2. 稀土周期分前系和后系。前系四组元素原子量相加： $8x$ (136.286) 镱(152)相加为288.286；镧(138.92)钐(150.43)相

加为289.35；铈(140.13)镱(147)相加为287.13；镨(140.92)钕(144.27)相加为285.19。四正位 $8x(0)$ 、镧(7)、铈(2)、镱(5)原子量相加数为575.416；四隅位镧(1)、钐(6)、镨(3)、钕(4)原子量相加数为574.54。平均值为287.498；和数为1149.956；差数为0.876；后系四组元素原子量相加：镱(174.04)铕(159.2)相加为332.24；铈(156.9)镱(174.99)相加为330.99；铈(162.46)铕(169.4)；相加为331.86；铈(164.94)；铕(167.2)相加为332.15。四正位铈(0)、镱(7)、铈(2)、铕(5)原子量相加数为662.85；四隅位铕(1)、镱(6)、铈(3)铕(4)、原子量相加数为664.39。平均值为331.81；和数为1327.24；差数为1.54。

3. 稀土周期是向垂直方向发展的，两圆交错形成椭圆轨道时，也和短周期一样，在焦点上无过渡元素存在。

(六)未定周期图及其演算

未定周期也分前系和后系。前系有八个元素，但后系只有五个元素，依对待原理也应有八个元素，故用 $9x$ 、 $10x$ 、 $11x$ 表示之。下面再将本周图式说明如下(图略)：

1. 未定周期前系四组元素原子量相加：氦(222)、镧(237)相加为459；铈(223)、铕(238.07)相加为461.07；镨(226.05)铕(231)相加为457.05；镱(227)、铕(232.12)相加为459.12。四正位氦(0)、镧(7)、镨(2)、铕(5)原子量相加数为916.05；四隅位铈(1)、铕(6)、镱(3)、铕(4)原子量相加数为920.19。平均值为459.06；和数为1836.24；差数为4.14。

2. 未定周期后系，三个未知元素原子量的求得： $9x$ 以镧与铕原子量之和数除以2，得 $9x$ 原子量为239。 $10x$ 和 $11x$ 的原子量即以比例法求得，镧原子量相加为487.848，铕原子量相加为487.000。两对待之和为974.848；再除以2为487.424，则是，

两对待之平均值。以平均值487.424减 $10x$ 相对位钪的原子量241, 即为 $10x$ 原子量246.424;以487.424减去 $11x$ 相对位9x的原子量239, 即为 $11x$ 原子量248.424。

3. 后系四组元素原子量相加: $9x(239)$ 、 $11x(248.424)$ 相加为487.424; 钪(241)、 $10x(246.424)$ 相加为487.424; 镧(242)、铈(245.84)相加为487.848; 镨(243)、铈(244)相加为487.四正位 $9x(0)$ 、 $11x(7)$ 、镧(2)、铈(5)、原子量相加数为975.272; 四隅位钪(1)、 $10x(6)$ 、镨(3)、铈(4)原子量相加数为974.424。平均值为487.424; 和数为1949.696; 差数为0.848。

4. 从本周期两圆的数字看去, 轨道趋向于椭圆, 但它是大周期完结的一个周期, 故过渡元素待定。

三、化学元素周期总图

化学元素周期总图, 又称大周期, 它包括从氢周期开始到未定周期止的六个周期。从易学太极生两仪的原理, 这些已知周期。皆处于大周期的阴部, 由此推知, 在大周期的阳部还应有六个小周期, 这可由此推出地球上所有元素原子量的总和。现将大周期图(图24)的有关问题, 说明如下:

(一) 在大周期上, 每个周期的元素的原子量之总和, 都与它的过渡元素的原子量存在一个比值, 这个比值大约为5。如第一长周期总和数为1164.3, 除以过渡元素原子量228.8, 则比值为5.09。第二长周期总和数为2078.9, 除以过渡元素原子量414.7, 则比值为5.01。第三长周期总和数3674.5, 除以过渡元素原子量770.2, 则比值为4.77, 这些比值按四舍五入, 则数字都近于5。

y, 则阳部为4y; 第一长周期阴部为5y, 阳部则为6y……, 以后照此递增。只有未定周期例外, 它的前期阴部为30y; 则阳部反为29y; 它的后期阴部为32y, 则阳部反为31y, 恰与前面相反, 阴阳打了一个颠倒。但是, 未定周期在大周期中为数太少, 不会影响全局, 可以不计。

(五)把大周期中阴部已知的六个周期元素的原子量加起来, 计11964.09, 按上述阴阳部原子量成倍递增的原则, 即易数加一倍法的原则, 写成公式, 应为:

$$11964.09 + (11964.09 \times 2) = 35892.27$$

大周期原子量的总和35892.27, 这就是蔡氏预计的地球上所有元素原子量的总和。同时创立了新的化学元素周期体系, 从这些体系中推导出11种未知的新元素及其原子量。他从《图式》中, 还发现有十二万个位置可容纳新元素, 今天世界上已知的元素只占全周4.5度的位置。蔡氏这一学说给予科学研究者以极大的鼓舞和启示。他通过《图式》演算, 能将物质的周期、轨道、时空关系都表示出来, 这与《相对论》的作者三度位、一度量的思想如出一辙。蔡老写这篇著作, 已为科学献身, 我相信这篇著作的命运也和普郎克《物理世界图景的统一性》讲演的命运一样, 遭到了大物理学家马赫的坚决反对。马赫说:“如果对原子实在性的信仰于你竟是如此重要, 那么我就宁愿放弃物理学的思考方法。”但普郎克的“量子论”, 于1908年为法国物理学家佩兰证实, 马赫在事实面前也只好服输。对此爱因斯坦颇有感慨地说:“这些学者之所以厌恶原子论, 无疑可以溯源于他们的实证论的哲学观点, 这是一个有趣的例子。它表明即使是有勇敢精神和敏锐本能的学者, 也可因为哲学的偏见而妨碍他们对事实作正确的解释。”(《爱因斯坦文

集》商务第1卷22页)

蔡老这个《图式》所揭示的自然法则，也可从化学这一角度，引导我们思想走入天文、历象、生物、医药以及尖端科学方面去，从而成为研究各门学科的总桥梁。汉代焦贛、京房演卦变的书，今已知与电学有关。如果新的化学元素周期的创立，能把最古的和最新的理论熔为一炉，将是发扬我国文化的一大贡献。

附 录

一、蔡福裔关于易卦起源的论述

我国在世界上最早进入农耕社会，农业生产要求有准确的农事季节，所以，在三代天文知识就很发达了。殷墟甲骨文刻辞就有某些星名和日月蚀记载，《尚书》、《诗经》、《春秋》、《左传》、《国语》、《尔雅》等书，都有许多天象记录以及观测天文的方法。《史记》有天官书、《汉书》有天文志等等，可见我国的古代天文知识就相当丰富了。顾炎武说：“三代以上，人人皆知天文。七月流火（七月有大火之星西流，九月则将授以冬衣，否则天寒。见《诗·豳风·七月》），农夫之辞也；三星在户（本指参星在户，为五月末，六月中。有妇人之语一词，当为‘三星在天’，亦指参星，嫁娶者以为候。《诗·唐风·绸缪》：‘绸缪束薪，三星在天，今夕何夕，见此良人’），妇人之语也；月离于毕（月亮附丽于毕宿，降雨之兆，毕为主雨之星），戍卒之作也；龙尾伏辰（龙尾指箕宿，春末辰见。《左传·僖公五年》：‘童谣云，丙之辰，龙尾伏辰。’），儿童之谣也。后世文人学士，有问之茫然不知者也。”

易学之理，博大精深，无所不包，能用以剖析宇宙的一切事理。在传述的三易中，我们只能较完整地读到《周易》了，《周易》介绍了八卦和六十四卦，并有辞说明之。人们要问，易卦为什么能无所不包？能用以剖析宇宙的一切事理？而这些

卦又是怎样画出来的？它有何客观依据？我们可以用一句话来回答：“易卦源于古代天文，历数又从而证实了天文与易卦的直接关系。”

古天文有盖天、浑天、宣夜三派、易卦乃源于盖天之说，不得以浑天家言相混。盖天家是怎样对天体进行观测的？主要是人站在地面上去仰观俯察，所以对天体只能半面半面地看，白天观察上半面，晚上再观察下半面。《素问·六微旨大论》所谓“移光定位，正立而待之”，《五运行大论》所谓“面南而命其位”、“面北而命其位”，都是指的这种观测方法。但白天和晚上观察的标志不同，故各有不同的测定方法，古人把它概括为“昼参日影，夜考极星”。

（一）昼参日影

日又称太阳，古人以东南西北四方，来决定日体出入位置。日体朝见于东，上悬天中，夕没于西，而入地下，以分判昼夜，称为一日。由于人是从地平上在看太阳出入，故有高卑位置的移动，向高位移动曰“升”，向低位移动曰“降”，凡日体左升右降一周则为一年，称为“日运”或“天转”，今名黄道。现在已知太阳是一颗恒星，古人所见皆为太阳之视运动。太阳之日周运动实际为地球自转之结果；太阳之年周运动实际乃地球公转之结果；而日蚀则又为日月同到黄白道，又与地球成一直线，日光被月体所遮形成。“昼参日影”就是参照日光的影子来了解天体活动，盖天家是以地面为静点，以确定太阳经天运动的位置，是从太阳的“位”去测定它的“运”。“昼参日影”古用土圭法及标竿法：

1. 土圭测影：“土圭”是最早测日影的工具，上圆下方，用土筑成。分三处设立，以日出、日入两点定其东西，则中

央之晷立于南面。《周礼》记载：“以土圭之法，测土深，正日景。”“土圭以致四时日月。”

2. 标竿测影：以竹竿长八尺，也立三柱，称为“八尺标竿”。《周髀算经》说：“周髀长八尺。……髀者股也，正晷者勾也。”“髀”即八尺标竿，代表股的一方；日光代表弦的一方；映于地面之日影代表勾的一方，这是最早运用勾股弦原理作为测日影的方法。

用土圭或标竿所测之日影，称为晷景。景，本作影，乃物之阴影。《尔雅·释诂》：“景，像也。”晷景随时节转移而有盈缩，寒来暑往而有长短。实测之法，观测人面南而立，以日出、日入两点之景的交叉点，与日中之景对正，为一天之中点，将一天左右平分，称午线、卯酉线、地平线。晷景在地面之变化，以五日一候，进退三寸二分，三候进退约一尺，一年七十二候。冬至最长，可达一丈三尺五分；夏至最短，缩至一尺六寸；春秋分平均七尺五寸五分。晷景长短，是由日体距地面的高卑产生的，平均每天移行一度，在地面移行三百六十度而形成圆周，实际一年移行三百六十五度有奇。后来更以漏刻法计算日体离地平远近，辅晷景法之不及，着重从冬夏至以了解，故称冬夏致日。

（二）夜考极星

“夜考极星”包括对整个星月的观察以及北极的确定。古人发现，太阳有光有热，星月有光无热，因而断定皎月明星为太阳之折光。故夜考极星，涉及到月亮、北斗、北极、列宿、五星等，现述如下：

1. 月的晦朔弦望周期：月亮是一个黑暗的球体，由于太阳的折光把它照亮，人们才能看见。所以，月亮晦朔弦望的

周期，乃日月地三体位置变换所引起：每月三十称为“晦”，月行近于日，故光体皆不见。每月初一称为“朔”，此时月在日下，自身与太阳光相背。月体半明半魄称为“弦”，上弦于每月之初八昏见，故光在西；下弦每月二十三旦见，故光在东。满月之时称为“望”，见于每月十五，因月亮转到太阳对面，故可望见分外光明之圆月。陈遵妣《天文图》注云：“阳精犹火，阴精犹水，火则有光，水则会影，故光生于日之所照，魄生于日之所不照，当日则光明，就日则光尽。与日同度谓之朔，迤一週三谓之弦，衡分天中谓之望，光尽体伏谓之晦。”

2. 北极：盖天家所见之北极，乃以地平以上，北天之一角，紫微垣中最明亮的一颗星作为标志，因为这颗星移动极微，只有用岁差法才能算出。今以北天一角缿成的全圆定为北极点，半径仅一度左右，古人凭肉眼是不能看到的。

3. 北斗：悬于北天，运转于北极星周围，有七星如舀酒之斗故名。七星一曰天枢、二曰天旋、三曰天极、四曰天机，此四星合称斗魁；五曰玉衡、六曰开阳、七曰摇光，此三星合称斗柄。北斗之斗柄为天体运行之指挥棒，一是用以辨方向，如寻找北极方位，辨列宿方向；二是定时间，如以斗建定节气，以斗之转移定年月日时。

4. 列宿：列宿指北极天顶周围所在星群，称二十八宿，分见四方。东方七宿为“角亢氏房心尾箕”，联缀如龙，东方又主青色，总名青龙；南方七宿为“井鬼柳星张翼轸”，联缀像鸟，南方又主丹色，总名朱雀；西方七宿为“奎娄胃昂毕觜参”，联缀状虎，西方又主白色，总名白虎；北方七宿为：斗牛女虚危室壁”，联缀似龟，北方又主黑色，总名玄武。

5. 五星：木曰岁星，火曰荧惑，土曰镇星，金曰太白，

水曰辰星。东出西没，方向右旋，依木火土金水次序按季节出现于北极天空，因轨道接近太阳，古人用以纪日。一年中每星各占七十二天，五星合周天三百六十度之日数。土木火三星轨道大而在外；金水二星轨道小而在内。

夜间不能看到太阳，则以标竿对准的日中之景牵一长线，对准北极星，称子线或极线，又因源于面南而立之日中线，故又称南中线，用此法于太阳对面察月体活动以定太阳之位。具体观测则以北极为天顶，二十八宿的区划作小刻度，平均每月行二十九度半，大月三十日，小月二十九日，并以日月斗会之二十四节气为大刻度。但日月之行有迟速之别，日体在日道上每进一度，则月体在月道上行十三度百分度之三十七（贾逵以“日行一度，月行十三度十九分度之七”），古称月行倍离。

“昼参日影”，以始中终求中点；“夜考极星”，以昏中旦定中星。定中星之法，是以南中线对准昏中星，按时辰推出旦中星，以昏旦两星出现的时位，以推算出中星。如说“日中星鸟，以正仲春”，即于春分酉时，测得鸟宿对准南中线，则以此为昏中星，以推知夏至日太阳在星宿。“宵中星虚，以殷仲秋”，言秋分日酉时，测得虚宿对准南中线，则以此为昏中星，以推知秋分日太阳在氐宿。“日短星昴，以正仲冬”，言冬至日酉时，测得昴宿对准南中线，则以此为昏中星，以推知冬至日太阳在虚宿。这种方法古称春秋致月。

（三）历法与天文

中国古代即以历法来对天文分别纪理和统一运算的。《说文》说：“历，象也。”《尧典》说：“历，象日月星辰，敬授人时。”《正字通》说：“曆，以日为主，故从日；其从历者，推其所经

二十八舍，正日缠也。”古有太初历用三分法，颛顼历用四分法。

1.年月日时周期的纪理：年之周期以晷景为依据，周天三百六十度成一圆周，实际一年为 $365\frac{1}{4}$ 度 = 365天零5时48分46秒，今已知是地球绕太阳一周所需的时间。《尧典》说：“椿三百有六旬有六日。”所以，至期晷景不复其初，颛顼历用四分法，以四年千四百六十一日为期，晷景始复其初。

月之周期，以太阴盈亏为尺度，即日月合朔作为一月长度，所需时间平均为二十九天半，今已知为月亮绕地球一周所需的时间（29天12小时44分3秒）。故每年定六个大月为三十天，六个月为二十九天，计之为三百五十四天。以日月二者运行速度相较，仍差十一天，古以置闰法解决，三年一闰，五年再闰，十九年闰毕。

日之周期，以太阳中天定之，以昼夜交替为尺度，称太阳日，作为年数之积累。

时之周期，以列宿及四中星定之，分春夏秋冬，每时三个月，四时为一年。

2.甲子、岁首、岁差与置闰：甲子是一种特殊的数，并无神秘的概念。但盖天派与浑天派言甲子各有观点，和易学有关之天文、历数均用盖天之说。浑天以干子配合，演六十花甲；盖天是天甲、地子分开记数。盖天家凡纪实际之度量用数字；纪抽象之概念、原则、方法用甲子。因甲子是象数兼赅的，言数可以见象，言象可以计数。天干十字，地支十二字，均象实物，可用为统一日月星辰律历度数之符号。

三代历法，各有岁首，周历建子，以每年冬月为岁首，

故起冬至。殷历建丑，以每年腊月为岁首，故起大寒。夏历建寅，以每年正月为岁首，故起春分。而合朔日为月之首日，太阳下经天为日之首时。以四中星定四时之始点，而冬至已分为始点之始点，夏至戌分为终点之终点。

北极星与二十八宿，是比较恒定的星体，古人测天以此定位，但实际上仍有很微的移动，要在若干年才能觉察出来。这些星体的移动距离多从时间上来推测，古人称为岁差。如尧到周距今约三千年，这时的北极星为帝星；隋唐距今一千五百年，北极星移到天枢；现在北极星为勾陈；在今后五万年北极星仍转到帝星。二十八宿的四中星也存在岁差，现以冬至点所见中星为准，尧时为虚宿，到殷周西移到女宿、牛宿。《素问·五运行大论》说：“丹天之气，经于牛女戌分。”由此可证《内经》是传述的殷周旧闻为主。到汉代即移到斗宿，大约七十余年西移一度。

置闰法是解决太阳和太阴周期不齐一的方法。太阳历年周期 $365\frac{1}{4}$ 日，太阴历十二月周期为 354 日，二者相较差

$11\frac{1}{4}$ 日。古以积至三年一闰，五年再闰，至十九年插入七个

闰月始能齐一。以日行十九周，月行二百三十五周，乃于冬至之朔再会合。《舜典》说：“以闰月四时成岁。”一年二十四节气，以日月会为节，日月斗会为气，若本月无日月和斗之会，则定为闰月。

至于日月五星的调合齐一，必经四千五百六十年始能复元。《尧典》说：“在璇玑玉衡，以齐七政。”

(四)易卦与天文、历数

易卦是从古天文纪理中发现的，它不仅表示了天象，亦包括历数在内，所以易卦是象数兼赅的。由于易卦的符号是天体运行的具体反应，是年月日时周期的具体概括，因而古人发现它是宇宙万有客观存在的规律，故能作为剖析一切事理的方法。人与万物皆生活于天地之间，天地之间的气候变化，莫不因日月星辰的运行而引起，易卦客观地反映了它的规律，这些规律古称天道，古人因此借天例人，推天道以明人事，虞翻说：“神为易也，谓日月斗在天。”古人说：“日以实之，月以闰之，时以分之，岁以周之。”下面分为两方面来谈

1. 易卦对年月日时周期的纪理

(1)日以实之：《说文》说：“日，实也，太阳之精不亏。”疏：从夜半以至明日夜半，周十二辰为一日。日周运动，以昼夜十二辰，二十四小时，一千四百四十分钟为度。易以乾坤两卦代表昼夜，乾坤计十二爻，每爻当一个时辰，十二爻当十二时辰。并以十二地支记十二时辰，十二辟卦配之以记阴阳进退，皆合晷景变化之象：

子时，以复卦䷗象之，夜半属阴，坤卦主事，但自子时起，一阳来复。

丑时，以临卦䷒象之，依次阴消阳长。

寅时，以泰卦䷊象之，三阳开泰，夜将转昼。

卯时，以大壮䷡象之，阳气已盛，阴气渐消。

辰时，以夬卦䷪象之，阳盛阴衰，阴气更消。

巳时，以乾卦䷀象之，阴气全消，卦变纯阳。

午时，以垢卦䷬象之，昼本属阳，乾卦主事，但自午时起，一阴来复。

未时，以遯卦䷠象之，依次阴长阳消。

申时，以否卦䷋象之，三阴上僭，昼将入夜。

酉时，以观卦䷓象之，阴气已盛，阳气渐消。

戌时，以剥卦䷖象之，阴盛阳衰，阳气更消。

亥时，以坤卦䷁象之，阳气全消，卦变纯阴。

再以乾坤两卦三百六十策，每卦得六策，坎离震兑四卦计二十四策，以三百六十策合周天三百六十度，二十四策演二十四气。更以六十卦三百六十策，乘以四（演二十四气之四卦），得一千四百四十策，恰合二十四小时、一千四百四十分之数。此合漏刻法，古以一昼夜漏水下九十六刻，每刻为十五分钟，九十六刻合一千四百四十分，当二十四小时之数。实际每日漏水下百刻，以计算余分闰月。

（2）月以闰之：《尧典》说：“以闰月四时成岁。”《释名》说：

“月，缺也，满则缺也。”一岁十二个月，月之周期以太阴盈亏为尺度，平均每月二十九日半，十二个月计三百五十四日，闰年十三个月计三百八十四日。易以乾坤至涣之五十九卦，计三百五十四爻，以当十二月三百五十四日；六十四卦计三百八十四爻，以当闰年十三个月三百八十四日之数。

五日一候，每月六候，阳六月三十六候，阴六月三十六候，十二月计七十二候。易卦以日主一爻，每月五卦计三十爻，以当六候；十二月六十卦，以当七十二候。每月分配的五卦有一首卦，十二月首卦又分内外卦以主二十四气。首卦从每年十一月起未济而终艮，现排列如下。（表8）

还以十二辟卦阴阳爻变化，表示十二月二十四气晷景的变化。从冬至起的六个月，晷景从最长不断缩短，易以复、临、泰、大壮、夬、乾六卦之爻，表示阳长之象，从复卦之

表3

月 份	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
始 卦	未济	屯	小过	需	豫	旅	大有	鼎	恒	巽	归妹	艮
内 卦 主	小雪	冬至	大寒	雨水	春分	谷雨	小满	夏至	大暑	处暑	秋分	霜降
外 卦 主	大雪	小寒	立春	惊蛰	清明	立夏	芒种	小暑	立秋	白露	寒露	立冬

一阳来复以至乾卦之纯阳，阳爻依次递变为主卦。从夏至起的六个月，则暑景从短不断增长，易以垢、遯、否、观、剥、坤六卦之爻，表示阴进之象，从垢卦一阴之生以至坤卦之纯阴，阴爻依次递变为主卦。冬至暑长极而逐渐变短，故为损之始；夏至暑短极而逐渐变长，故为益之始，所以冬夏二至为损益之始。实测冬至暑长一丈三尺五寸，夏至暑长一尺六寸，其长短之差别可见。现列表如下(表9)：

(3)时以分之：时指四时，每时三个月，四时计十二个月为一年，分春夏秋冬。以二十八宿为刻度，以四象分布四方，每时更一象限，四时更四个象限为一周天。《礼记》说：“天有四时，春夏秋冬。”《释名》说：“四时，四方各一时。时，期也，物之生死，各应节期而至也。”古以二分二至定中星，易卦则以坎离震兑四卦纪四时。春分昼夜平分，故曰日中，春分点在东方，东方七宿象苍龙，代表春天三个月，万物发陈，故以震卦配之，震䷲乃一阳排二阴而上之象。易曰：“雷以动之。”夏至白昼最长，故曰日永，夏至点在南方，南方七宿象朱雀，代表夏天三个月，万物蕃茂，故以离卦配之，离䷲乃日照中

表9 二十四气晷景合十二月辟卦表

节 气	晷 长	十二月辟卦象
冬至	1丈3尺5寸	11月复卦
小寒	1丈2尺5寸	
大寒	1丈1尺5寸1分	12月临卦
立春	1丈零5寸2分	
雨水	9尺5寸3分	1月泰卦
惊蛰	8尺5寸4分	
春分	7尺5寸5分	2月大壮卦
清明	6尺5寸5分	
谷雨	5尺5寸6分	3月夬卦
立夏	4尺5寸7分	
小满	3尺5寸8分	4月乾卦
芒种	2尺5寸9分	
夏至	1尺6寸	5月垢卦
小暑	2尺5寸9分	
大暑	3尺5寸8分	6月遯卦
立秋	4尺5寸7分	
处暑	5尺5寸6分	7月否卦
白露	6尺5寸5分	
秋分	7尺5寸5分	8月观卦
寒露	8尺5寸4分	
霜降	9尺5寸3分	9月剥卦
立冬	1丈零5寸2分	
小雪	1丈1尺5寸1分	10月坤卦
大雪	1丈1尺5寸2分	

天之象。易曰：“离者丽也。”秋分昼夜平分，故曰宵中，秋分

点在西方，西方七宿象白虎，代表秋天三个月，万物成熟，故以兑卦配之，兑三乃一阴抑二阳而下之象。易曰“兑正秋也。”冬至白昼最短，故曰日短，冬至点在北方，北方七宿象玄武，代表冬天三个月，万物闭藏，故以坎卦配之，坎三乃阳气伏于阴中之象，坎，易曰：“万物之所归也。”古法还以五星定四时，在一年中，每星各占七十二日，五星恰合三百六十日之数，乾坤二卦之策数亦为三百六十策。土木火三星轨道大而在外，计之恰合乾之策二百一十有六；金水二星轨道小在内，计之恰合坤之策一百一十有四。

(4)年以周之：古以卦纪年，两卦值一年，六十四卦正值三十二年一小周之数。在六十四卦中，以坎离震兑四卦演二十四气，余六十卦计三百六十爻，合周天三百六十度。若以六十四卦三百八十四爻，以三十年计之，得万有一千五百二十策。《乾凿度》说：“法于乾坤，三十二岁而周六十四卦，三百八十四爻，万有一千五百二十坼，复于贞也。”现再以《周易》上下经六十四卦述之：上经三十卦，始乾坤而终坎离，为先天之四正卦。自乾坤至履之十卦，则乾为夏至，坤为冬至；屯蒙为南北极开机之始；继之以需讼师比皆含有坎卦；盖天行北而南，故以小畜、履终焉。自噬嗑至离之十卦，噬嗑、贲为日月交蚀之卦，故继之以阴阳剥复，而成之以无妄、大畜。颐为地轴，为日过中天之象，故为赤道；大过为天衡，为月过中天之象，故为白道。大象皆为坎离，故以坎离终焉。下经三十四卦，除震巽艮兑四纯卦外，则仍为三十卦。始咸恒为先天之四隅卦，自咸恒至损益十二卦，自夬垢至渐归妹十二卦，皆演月道。自旅至未济十卦，连前之乾坤亦得十二卦，则循环无穷。丰、旅为日月蚀之卦，与噬嗑、贲同，故

继之以巽兑，而示之以涣节；中孚和小过为颐和大过之缩影；既济和未济则为坎离之象，故以终焉。易卦以十二辰配合十二卦表日道，从冬至起：子位明夷、丑位晋、寅位丰、卯位噬嗑、辰位睽、巳位萃、午位大有、未位同人、申位鼎、酉位家人、戌位贲、亥位旅。从易卦十二月道看，正月屯、二月解、三月困、四月节、五月讼、六月需、七月涣、八月井、九月蹇、十月蒙、十一月比、十二月师，比和师起北方子位。易卦不仅表示一年之阴阳变化，而且还反映了日月本象，如火地晋，为日在地中之象；火天大有为日当天中之象；水天需为月当天中之象；水地比为月在地中之象。以大有、需表示日月在天，晋、比表示日月入地，皆以卦反映出天象的日月升降，天地阴阳的变化。年周期古有六日七分法，以每卦六爻代表六日，六十卦三百六十爻合周天三百六十度。年周期实际为 $365\frac{1}{4}$ 日，故当期之日晷景不复其初，颛顼历用四分

法，四年晷景始复其初。故以余分 $5\frac{1}{4}$ 日计算：

晷景1尺 = 80 分

标竿8尺 = 64 分

$$8 \times 5\frac{1}{4} = 420 \text{ 分}$$

$$420 \div 7 = 60$$

六十分合六十卦，仍以坎离震兑演二十四气，此即年周期与易卦的关系。

2. 八卦的先天图和后天图是纪理天文、历数的总结

先天图结合天象，把年月日时统入了三个周期，分为八

个段落，仍以左东右西上南下北定位。第一周期由各卦之初爻组成，纪太阳运行一年之象，此周期左边皆为阳爻，表示冬至一阳初生起于北方之象；右边皆为阴爻，表示夏至一阴生于南方之象。第二周期由各卦之中爻组成，纪太阳运行一天之象。日出于东，经南方而入于西，故上边以阳爻表示白昼，下边以阴爻表示黑夜。第三周期由各卦之上爻组成，分甲乙两组：甲组纪太阴运行天空，表示一月之象。北方为日月合朔地方，朔后则月初生明，生明后由上弦而到望，故左方以阴爻表示；望后则初生魄，魄生则阴退阳生，经下弦而到晦，阴尽阳生，故右方以阳爻表示。由于日月互相掩蚀，发生上下弦和日月蚀，所以在四隅上用阴阳爻表示月亮晦朔弦望的周期变化。乙组是在东南西北四个正位上，表示太阳经天运动在时间上的现象，根据土圭测景最重要的冬至、夏至、春分、秋分四点上，用阴阳爻表示。以太阳下经天为阴，故在正西位和正北位用阴爻表示；以太阳上经天运动为阳，故在正东位和正南位用阳爻表示。

后天图以乾当西北之卦，从节令正当立冬，乃日入地下之戌时，故用三表示纯阳入于阴中与之相薄。坎当正北之卦，从时令正当冬至，乃夜半子时，阳气蛰藏阴中，故以三表示阳气伏于二阴之中。艮当东北之卦，从时令正当立春，乃日出地下之寅时，成始成终，故以三表示阴尽阳生。震当东方之卦，从时令正当春分，日出东方之辰时，帝出乎震，故以三表示一阳排二阴而上。巽乃东南之卦，从时令正当立夏，故以三表示阳盛于上。离当南方之卦，从时令正当夏至，为日中之午时，相见乎离，故以三表示离照当空。坤乃西南之卦，从时令正当立秋，为日入之申方，故以三表示纯阴之象。

兑乃西方之卦，从时令正当秋分，乃日入地平之酉时，故以三表示阴消于上。此以后天八卦表示八节，因八节中二至乃寒暑之极，二分为阴阳之和，四立系生长收藏之始。每卦三爻带三气，三而八之，包括了二十四气在内。

以阴阳之理言之，先天图讲阴阳对待，故曰“天地定位，雷风相搏，山泽通气，水火不相射。”后天图讲阴阳流行，即阴阳相互依存互根，以成四时八节二十四气之年月日时周期。故曰：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成乎震。”

上述蔡老先生生前对易卦起源断续的讲述，兹根据笔记及回忆的内容整理之，这是一篇关于易学、医学及中国古代学术渊源的重要探索，很有价值，决非一般谈天文、历数和卦象之书，希读者推其理而深思之，定会对易学有得于心，于天下后世定有裨益，愿博闻广识者不负此苦心（邹学熹供原始资料）。

王志平 整理

二、伍剑禅与章太炎论易卦归魂游魂书

太炎先生足下：

余意以为易卦之言归魂游魂，非一语可尽，兹谨陈大略，以祈斧正。

我国旧传三易，连山、归藏、周易，实为古代三大时期之天文学派。即羲农之盖天，黄帝之宣夜，文周之浑天是也。

伏羲作盖天而立周天历度，画八卦而遗十言之教，神农去伏羲未远，因之以立教。连山之易用艮，成始成终，以日中为市，取诸噬嗑，盖能用其全也。其术数之传，今存有周髀。故盖天者连山也。连山八经卦，为说卦天地定位一章，即后世先天八卦图，此即连山历法。十二月卦出于孟喜、京房，太阴历一月为二十九日半。十二月合三百五十四日。闰年十三月，合三百八十四日，适与六十四卦有三百八十四爻之数相等。六十四卦为三十二卦之重数，三十二年为一周，又恰合易蓍万有一千五百二十策之数。连山卦气图，始冬至，其卦为复，其宿为虚，其辰为子；夏至，其卦为姤，其宿为星，其辰为午；春分，其卦为临，其宿为昴，其辰为卯；秋分，其卦为观，其辰为氐。再以六日七分之太阳历配合，俯察晷景损益，仰合月道朔望，以八卦分八方以建八节，每节四十五日，八节恰合周天三百六十度之数。

黄帝以宣夜为归藏。郑玄曰：“归藏者，万物莫不归藏于其中也，故以藏用为主，推之应有中天易之存在。”《素问·六元正纪大论》说：“太阳所至为寒府，为归藏。”从天象看，日月

合朔于北方，乃归藏之机。归藏之八经卦，见《说卦传·雷以动之》一章，即中天易。此元包所传八宫卦序以首坤为正。元包所言即归藏易，独衍卦变，不言爻变，而爻变自在其中。每宫八卦，八八六十四卦，而卦之象数备矣。盖易体天而包用地，天主其变，地主其藏。荀爽说：“包者，乾坤相包也，故以坤先乾，而名其书曰元包也。”

文王推卦演爻，重人事而行易道也。周公更演九九之数，以应天道，以合六爻之变，作《九章算法》。如乾爻用九，坤爻用六，盖用勾股乘除之积数，以演筹策，明爻时，定爻位，以御方圆之理，以知六十四卦、三百八十四爻之变数，并推意机象而作爻辞。周易之八经卦为说卦帝出乎震一章，即后天图也。其六十四别卦次序，则为今本周易之卦序。除乾、坤、坎、离、大过、中孚、小过、颐等八反卦外，余五十六卦均为复卦。复卦相反相成，依次分列八方，得三百三十六爻，恰为每月二十八日过二十八宿所合十二月之数。再加余分闰月，仍得六十四卦之爻数。

世界文化以天文数理最早，因关系社会，密切人生。中国天文重仰观俯察，本晷景以衍卦爻之变，故卦者推究其晷景也，因卦爻之变，实寓天文之理气象数于其中。

言已及此，然归魂游魂究为何物？盖日之光为阳光，月之光为阴光。日光中之阴影古谓之魂，即晷景也；月光中之阴影古谓之魄。《参同契》说：“阳神曰魂，阴神曰魄”。古人用圭表于冬夏至测晷景进退以定节气，于春秋分测月体高卑以验宿度，故魄之少用，而魂之用大，乃称归魂游魂焉。游者，游移也；归者，回归也。今已知日光照地，一年往来赤道二次，前为春分，后为秋分，当夏至时，日游极北（北纬 23 度

半)。自是之后，渐次南归，名北回归线；迨至冬至，月游极南(南纬 23 度半)，自是之后，渐次北归，名南回归线，皆须经过二分，往来循环不已。故归藏易八宫之八游魂卦、八归魂卦，均含有坎离日月之卦象爻数，完全与天文历数相符合，此即构成归魂游魂之原理也。卦字从圭从卜，圭即土圭，卜言以圭测景，卜筮之说实后起之义。《周易·系辞传》说：“精气为物，游魂为变。”古以游魂归魂为鬼易。魂，阳物，谓乾坤也；变，谓坤鬼。乾纯粹精，故主为物，乾流坤体，变成万物，故曰游魂为变也。夫日有精光，气有生机，万物非光气不能生存，故精气为物也。魂为晷景，游移南北，即据以测验气候，而知有四时八节，二十四气之变化，故游魂为变也。故所谓天易者，三光之运行也；地易者，气象之变化也；人易者，事物之感应也；鬼易者，阴阳之归往也。虞翻说：“神谓易也，谓日月斗也。”

若遇天阴云雨，遮日无光，则晷景失测，盖晷字去日，即成无咎，故易屡用无咎，即此谓也。又云悔亡者，郑玄《尚书注》说：“悔之言晦，晦犹终也，悔为晦之假借字，月终为晦。”望为日月相望，望者月亡。由此可见游魂归魂为天文上之习用语，非指人之灵魂死魄；而无咎悔亡，乃日月往来盈虚之象，不可附会为相命者流，妄言吉凶祸福之辞。

再以十二辟卦言之：自夏至至冬至六个月内，则以每月晷景增益，为阴爻依次递变之主卦；冬至至夏至六个月内，亦以每月晷景之减退，为阳爻依次递变之主卦。而冬夏至为太阳历，与朔望月之太阴历相差约两月，齐一之法，必增加时日，始便推算。故于夏至乾垢遯否观剥六卦之后，增入第七个晋卦。晋之外卦第四爻之上爻则变为游魂，管十五日，但

于冬至前内卦不变。其不足之日数，又增入第八卦大有。从大有内卦第三爻起至初爻，全变为归魂，以还其本体，亦管十五日，在冬至后，外卦不变。合此两卦之内外卦而得一月之日数，故谓之游魂归魂。由此可将阴阳历相差之时日调整无余。又于冬至坤复临泰大壮夬六卦之后，增入第七需卦为游魂，第八比卦为归魂，其两卦内外爻变以合数，亦同夏至各卦变法，此即一年十二月辟卦演游魂归魂之过程。盖十二辟卦只有阴阳爻变，而无日月本象，故以火地晋、火天大有、水天需、水地比四象示之，晋之外卦为离为日，内卦为坤为地，即日在地中之象也。大有外卦为离为日，内卦为乾为天，即日当天中之象也。需之外卦为坎为月，内卦为乾为天，即月当天中之象也。比之外卦为坎为月，内卦为坤为地，即月在地中之象也。故大有、需为日月在天之象；晋、比为日月入地之象。至于孟仲季各月之天文、卦象，皆可以游魂归魂合之。以纳甲言之，震巽为生明生魄；兑艮为上弦下弦；坎离为日月本体；乾坤以定天地之位。故四孟月卦之游魂归魂，为大过、颐、蛊、随四卦，则天上地下皆见月初三及十六之象也。四仲月卦之游魂归魂，为明夷、讼、师、同人四卦，为日月往来中天之象，而十五又为月圆之时也。四季月卦之游魂归魂，为中孚、小过、归妹、渐四卦，则天上地下皆见月初八及二十三之象也。如合乾坤十二月辟卦之游魂归魂卦象言之，则坎离之游魂在乾坤，乾坤之游魂在坎离，此四正互换之卦也。艮兑之归魂在震巽，震巽之归魂在艮兑，此四隅互换之卦也。而乾坤震巽，坎离艮兑之互相游附为游魂，各自归藏为归魂，则成天地变化之规律，阴阳消息之机枢，此即游魂归魂之原理也。

书不尽言，惟先生察之。

谨颂

道安

伍剑禅 于燕京大学

曹芝富 珍藏

三、何仲皋《脏腑通》

(西江月)

第一节 脏与脏相通

心 肝

离火在天为电，震雷引以为鞭；
心怒遽动将军官，气积胁间不散。

厥阴肝气上逆，心亦疼热不堪；
舌卷囊缩病相连，皆是二经之变。

心 肺

心脏原为倒火，肺为华盖高撑；
心火炎上肺咳生，肺热心亦烦闷。

湿病两寸洪大，由肺累及心经；
银翘散中藿郁增，紧把膻中护定。

心 脾

心火能生脾土，脾脉上注心宫；
脾阳虚则思虑穷，心虚难于记诵。

归脾汤中诸品，多治健忘怔忡；
心血不生脾血空，转使心中刺痛。

心 肾

离火原主心脏，坎水则属肾经；
坎中一阳会离阴，心肾相交无病。

既济中藏未济，微理阐自易经；
水气上泛作奔豚，思患预防要紧。

肝 脾

脾为肝木所克，肝病实脾为先；
倘若弦脉见右关，土虚木乘可验。

脾经若多湿气，筋必软短拘挛；
关节不利屈伸难，治从苦热酸淡。

肝 肺

肝脉贯膈注肺，雷从秋令收声；
血虚肝木侮肺金，肺郁乘其所胜。

伤寒恶寒发热，大渴当刺期门；
肺饮肺痿脉如平，弦脉因克而隐。

肝 肾

肝木生于肾水，三冬雷在地间；
先王至日且闭关，阳气还须内敛。

肝热风火相煽，肾精随之已干；
失精伤肾复伤肝，少腹弦急目眩。

脾 肺

肺脏生于脾土，二脏皆属太阴；
肺经主降脾主升，伊如地天相应。

脾干由于肺燥，清燥故用麻仁；
咳嗽右肋引肩疼，又是脾经之病。

脾 肾

肾阳能生脾土，脾输水谷添精；
太极本从无极生，先后二天同运。

肾气丸中桂附，补阳用助脾经；
小建中汤治太阴，意在纳谷助肾。

肺 肾

肾脉贯膈注肺，二经金水相滋；
肾经水气向肺移，跗肿小便不利。
又有金不生水，肾经由之而虚；
瞳神散大磁朱医，吸铁引针神剂。

第二节 脏与腑相通

心 小肠

天干丙丁一气，心与小肠相通；
火脏火腑应雌雄，表里相为体用。
口糜舌尖干绛，茎痛小便淋红；
两火相凝气上冲，导赤一散可用。

心 膀胱

膀胱原属卫外，其气不异日光；
心为阳中之太阳，丁壬化木可想。
嚏声连连不止，分明病在膀胱；
阳和心脏不外张，是以出于鼻上。

心 大肠

乾道天行甚健，离火为日为天；
大肠不通心火炎，必然谵语狂乱。
伤寒神昏谵语，大承气汤为先；
泻心汤用大黄连，已可窥其崖岸。

心 胃

心脏原居胃上，二阳之病发心；
天干丁戊气相生，胃降心火自顺。

调胃能止谵语，泻心汤用连芩；
古人立方法最明，自可引人入胜。

心 胆

胆腑内藏心火，其气尚通于心；
心神不足胆便惊，先庚三日在巽。

少阳胆气不足，心悸肾水相侵；
小柴胡汤加茯苓，其方传于仲景。

肝 小肠

天干丙辛化水，肝脏赖以滋生；
小肠火腑液病成，筋遂由之而劲。

小肠若受湿热，邪从肝脏而侵；
脉见弦花迟缓形，清暑益气可进。

肝 膀胱

肝为筋脉之主，津又主于膀胱；
太阳气逆筋便伤，内经言之甚当。

伤寒起则头眩，二经连累而殃；
仲景苓桂术甘汤，真是天开妙想。

肝 大肠

肝脉直贯胃腑，大肠同是阳明；
厥阴伤寒小便清，伤热亦多燥粪。

加味理中诸品，止泄并治肝经；
当归龙荟大黄增，消息还须细忖。

肝 胃

肝经在卦为震，三爻一阳二阴；
仰盂倒作覆碗形，直犯阳明胃分。

气上冲胸堪证，上引如怀可征；

乌梅丸治气冲心，皆是圣经明训。

肝 胆

肝叶内藏胆腑，二经表里相连；
肝仁胆义性不偏，治病亦须两管。

小柴升胆之剂，姜芩寒热相参；
厥阴病用乌梅丸，亦是寒热各半。

脾 小肠

小肠直接胃腑，脾胃则属夫妇；
小肠热甚脾湿滋，火土相连一气。

太阳小肠受暑，脾土由之而虚；
清暑益气术参芪，外感偏宜补剂。

脾 膀胱

太阳日出于土，夜则入于土中；
膀胱气化陷中宫，脾气由之而壅。

无汗小便不利，输转之气已穷；
桂枝去桂术苓从，可识经方妙用。

脾 胃

脾胃建居黄极，数列河图之中；
一升一降地天通，脏腑随之运动。

心肺相从于胃，肝肾惟脾相从；
谦卦有吉而无凶，九三上六最重。

脾 胆

少阳相火在上，脾土由之而生；
风木化土治脾经，鸡屎醴传素问。

东垣补中益气，升柴用意最深；
补中先发表云云，全是不通之论。

肺 小肠

肺脏原为华盖，小肠脉亦朝宗；
丙辛化水气相通，可识二经体用。

咳嗽连连矢气，小肠病入肺中；
止嗽散中芍药从，寒热尤须慎重。

肺 膀胱

太阳与肺合表，分明水气连天；
相传下达州都官，伊若江淮河汉。

痰饮二经同病，经方苓桂术甘；
咳嗽小便滴涓涓，止嗽散加苓半。

肺 大肠

肺与大肠表里，脏腑皆属乎金；
大肠病若肺咳生，燥咳亦多燥粪。

金匱下利肺痛，仲师汤用柴参；
肺痛白散效如神，巴豆直从肠进。

肺 胃

胃之大络通肺，虚里名著内经；
咸卦君子虚受人，取其泽山感应。

肺痛葶苈泻肺，补胃大枣甘平；
白虎汤中加入人参，又治二经热病。

肺 胆

少阳相火主病，火气可以刑金；
咳嗽胆汁呕频频，肺胆二经同病。

元参麦冬生地，起水肺气肃清；
木通胆草与黄芩，泻胆称为神品。

肾 小肠

肾与小肠相近，化源出于丙辛；
肾热小肠热亦盛，小便因而难渗。

肾气积久成疝，邪从小肠而侵；
牵丸腰肋少腹疼，温通乌药可胜。

肾 膀胱

肾与膀胱表里，壬癸一气相通；
寒热标本遂错综，是以在里骨痛。

太阳汗漏不止，护阳端赖附功；
少阴始病热乃躬，麻附细辛可用。

肾 大肠

肾与大肠同气，只缘窍在二阴；
肾寒下利谷之清，肾热大便必鞭。

理中加入附子，温肠首先温肾；
凉膈麦地与元参，又治肾经热临。

肾 胃

肾脉从胃贯膈，二阳原配二阴；
天寒地裂且凝冰，可识胃之与肾。

肾为胃关不利，水病由之而生；
戊癸合化水斯灵，四逆称为神品。

肾 胆

内经少阳属肾，一言度尽金针；
胆汁癸水所钟灵，后庚三日在巽。

肾精耗散若过，胆必惕惕而惊；
少阳胆气注瞳神，瞳神还是属肾。

第三节 腑与腑相通

小肠 膀胱

膀胱原无上窍，直与小肠相连；
小肠渗泄而通泉，然后能出小便。

伤寒小便不利，膀胱气化失权；
温病小肠济泌难，冬地三黄最善。

小肠 大肠

小肠受盛之腑，大肠传导之官；
阑门上下界分焉，气化分明一贯。

倘若火腑热病，淫于金腑之间；
伏痼沉疴病连连，内经之名可验。

小肠 胃

阳明何多燥气，皆由两火相并；
心脏在上赫赫临，小肠幽门相应。

唇疹口糜龈烂，二经热邪浸淫；
实热调胃或小承，虚则甘露宜饮。

小肠 胆

甲木能生丙火，胆与小肠相亲；
二经同病膈如焚，小便因而不渗。

或为大头瘟毒，或为水瓢等温；
增损普济板蓝根，黄芩黄连可审。

膀胱 大肠

前后二经同气，大阳下口为肛；

狂内之脉是膀胱，治病宜知所向。

太阳外证已解，邪从水腑深藏；
血既热兮人如狂，桃仁承气最上。

膀胱 胃

膀胱三阳之腑，胃为三阳之经；
太阳之病合阳明，其气逆而不顺。

倘若不利但呕，仲师汤用葛根；
脉促喘汗烦下利，葛根芩连可进。

膀胱 胆

少阳半表半里，半表属于膀胱；
太阳之病合少阳，气亦逆而不畅。

若不下利而呕，黄芩汤入半姜；
下利直用黄芩汤，消息还须细想。

大肠 胃

胃为水谷之腑，大肠传导之经；
艮土一气贯乾金，变化神明无定。

二经痞满燥实，芒硝枳朴生军；
热结旁流气已行，甘草硝黄可任。

大肠 胆

东南巽木为胆，西北乾金大肠；
后天八卦列两旁，气化一升一降。

设今二经同病，便秘胁痛难当；
烦渴龙胆泻肝汤，并与大承推荡。

胃 胆

少阳半表半里，半里属于阳明；
阳明病合少阳经，脉弦滑数可认。

下利粘秽胸满，寒热往来交侵；
大柴枳半芍黄芩，大枣生姜七品。

马建三 杨绍潜 珍藏